四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

廣弘明集卷十二

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣張曾炳

謄録監生臣史殿榮

廣弘明集卷十一

唐 釋道宣 撰

箴傅奕上廢省佛僧表

臣奕言臣聞羲農軒頊治合李老之風箴曰詩云上以風化下下以諷刺上老子在周為守書藏吏如今祕書官也本非天子有何風化令羲農上帝與之合治虞夏湯姬政符周孔之教箴曰周公孔子並是國臣上述虞夏之教下化澆漓之民亦非人王不得自為教主豈令虞夏四君却符周孔之教耶雖可聖有先後道德不別君有沿

革治術尚同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹為樂耕皆讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則徇命以報讐箴曰既國竝忠臣何得有難田常六卿之徒不應起逆也父母有痾則終身以側侍豈非曾參閔子之友庠序成林墨翟耿恭之儔相來羽翊箴曰二十九代止一曾參漢高已前獨推閔子成林之言無實羽翊之奏本虛事太過矣乃有守道含德無欲無求箴曰州吁叔段不能守道夏桀殷紂唯事貪求寵辱若驚職祭朝伍箴曰潘崇羿浞未肯若驚季氏陽貨亦居朝位荆山鼎上擧附昇龍緱氏壇邊相從駕鶴瑤池王母之使

具禮來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共遵李孔之教箴曰黃帝昇龍蓋是三皇之世瑤池王母復是周穆之時計此李老未出之前孔丘無名之日不應返遵老教却習孔書者也而無胡佛故也箴曰汝既稱無佛亦不得有道自漢明夜寢金人入夢傅毅對詔辨曰胡神箴曰周世不來傅毅豈知有佛量已先來早有傅氏得知先祖言佛汝反稱無五逆重殃自貽永劫也後漢中原未之有信箴曰虛辭太過魏晉夷裔信者一分箴曰禮樂衣冠晉朝始備汝既謗言夷裔中夏是誰矣笮融託佛齋而起逆逃竄江東呂光假征胡而叛君峙立西土箴曰時人嫉融謗云結聚呂光征還符主國破遂居河右霸在涼州

亦不内僧叛居西土也降斯已後妖胡滋盛大半雜華箴曰慈悲所熏出於末劫惡世有緣得度正在於斯搢紳門裏翻受禿丁邪戒儒士學中倒説妖胡浪語箴曰搢紳遵忍辱之服儒士貴金口之談曲類蛙歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香箴曰發汝蛙聲揚汝鮑肆聽之必知喪本過者寧不失香仰面唾天自受其辱斯言信矣兼復廣置伽藍壯麗非一箴曰造生天之勞業種脫苦之因役工匠獨坐泥胡箴曰爭運身手儀像聖尊也撞華夏之洪鐘集蕃僧之偽衆箴曰鳴百練之神鐘名三千之聖衆動淳民之耳目索營私之貨賄箴曰感信心之耳目發貪癡之貨賄也女工羅綺剪作淫祀之旛巧

匠金銀散雕舍利之家箴曰女工羅綺造續命之旛巧匠金銀起碎身之塔也杭粱麪米横設僧尼之會香油蠟燭枉照胡神之堂箴曰杭粱米麪爭陳福田之會香油蠟燭求照慈悲之堂剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉箴曰朝廷稽古捨俗歸真崇敬釋門不同邪見伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之屯否再育黔黎布李老無為之風而民自化執孔丘愛敬之禮而天下孝慈且佛之經教妄說罪福箴曰原教所由示人斷惡之門開人行善之路軍民逃役剃髮隱中不事二親專行十惡箴曰捨二親之恩愛修十善之仁風

忍其小違以成大順也已歲月不除姦偽逾甚臣閲覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘君但聞郊祀上帝箴曰圜丘南郊不免殺牲咎豈如佛戒不殺為先校量是非斷可知矣官治民寮未見寺堂銅像建社寧邦請胡佛邪教退還天竺箴曰緣感則興事濟便息來往應物隱顯隨時凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恒忻効力勿度小秃長揖國家箴曰昔嚴子陵不拜天子趙元叔長揖司空典籍稱其美也況沙門是出世福田釋氏為物外高士欲令拜謁違損處深理不可也自足忠臣宿衛宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事為義

皇之民（箴曰造化之世人不輸租義皇之民鼓腹而卧聖明在上豈信崔皓姜斌之詞者）臣奕誠惶誠恐（箴曰事君盡忠言而有信聞奏不實罪有所皈誣罔國家終須伏劍豈誠惶誠恐能了者矣）謹上益國利民事十有一條如左謹言（箴曰如汝所奏損國害民事不可也）武德四年六月二十一日

對傅奕廢佛僧表（并啓） 釋法琳

沙門法琳等啓琳聞情切者其聲必哀理正者其言必直是以窮子念達其言勞人願歌其事何者竊見大業末年天下喪亂二儀黲黷四海沸騰波震塵飛丘焚原

燎五馬絶浮江之路七重有平壘之歌烽燧時警羽檄競馳關塞多虞刁斗不息道消德亂運盡數窮轉輸實繁頭會箕斂積屍如莽流血為川人不聊生物亦勞止控告無所投骸莫從百姓苦其倒懸萬國困其無主豈圖法輪絶響正教陵夷聖上興弔俗之心百姓順昊天之命爰舉義旗平一區宇當時道俗蒙賴華戎胥悦於是叶天地而通八風測陰陽而調四序和邦國序人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而生育開日月以照臨發

之以聲明紀之以文物思霑行葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五教興石渠之學布庠序之風遠紹軒羲近同文景功業永隆不知手之舞之足之蹈之者矣竊見傅奕所上之事披覽未遍五内分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼真猶未足開諸下愚況欲上干天聽但奕職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風軌何者夫人不言言必有中夫子曰一言合理則

天下歸之一事乖常則妻子背叛覲奕所上之事括其大都窮其始末乃罔冒闕庭處多毀辱聖人甚切如奕此意本欲因茲自媒苟求進達實未能益國利人竟是惑弄朝野然陛下應天順時握圖受籙赴萬國之心當一人之慶扶危救世之力夷兇靜難之功固以威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶留意福田預是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傅奕陳此惡言躃踊痛心投骸

無地然僧尼有罪甘受極刑恨奕輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非案春秋曾莊公七年夏四月恒星不見夜明如日即佛生時之瑞應也然佛有真應二身權實兩智三明八解五眼六通神曰不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具在漢魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之流竝有高行深解當世名僧盡被君王

識知貴勝崇重自五百餘年已來寺塔遍於九州僧尼溢於三輔並由時君敬信朝野歸心像教興行於今不絕者實倚人王之力也世間君臣父子猶謂恩澤難酬昊天不報況佛是衆生出世慈父又為凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之不可得也仰尋如來智出有心豈三皇能測力包造化非二儀可方列子云昔商太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又

問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時政聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛為大聖也老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文直就孔老經書師敬佛處文證不少豈奕一

人所能謗讟昔公孫龍著堅白論罪三王非五帝至今讀之人猶切齒已為前鑑良可悲夫主上至聖欽明方欲放馬休牛式閭封墓興皇王之風開釋老之化狂簡之說尤可焚之若言帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者案堯舜獨治不及子孫夏殷周秦王政數改蕭牆內起逆亂相尋爾時無佛何因運短但琳預居堯世日用莫知在外見不便事恐蕃國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無口過行滿天下無怨惡言之者欲

使無罪聞之者足以自誡傅奕出言不遜聞者悉驚有
穢國風特損華俗謹録丹款冒以啓聞伏惟大王殿下
天挺英靈自然岐嶷風神穎越器局含弘好善為樂邁
彼東平温易是歡更方西楚加以阿衡百揆式序六條
德既褰帷仁無裂網開康莊之第坐荀卿之賓起修竹
之園讌文雅之客莫不詩極緣情而賦窮體物信可譽
形朝野美貫前英者焉但琳等内顧闇如方圓寡用念
傅奕下愚之甚媿凡僧禿丁之呵惡之極也罪莫大焉

自尊盧赫胥已來天地開闢之後未有如奕之狂悖也不任斷骨痛心之至謹録奕害事輒述鄙詞件答如左塵黷威嚴伏增殞絶謹啓

奕云海内勤王者少樂私者多乃外事胡佛内生邪見剪剃髮膚迴換衣服出臣子之門入僧尼之户立謁王庭坐看膝下不忠不孝聚結連房且佛在西域言妖路遠統論其教虛多實少捨親逐財畏壯慢老重富强而輕貧弱愛少美而賤耆年以幻惑而作藝能以矯誑而

為宗旨然佛為一姓之家鬼也作鬼不無他族豈可催驅生齒供給死牙賤此明珠貴彼魚目違離嚴父而敬他人何有跪十個泥神而為卿相置一盆殘飯得作帝王據佛邪說不近人情且佛滑稽大言不及旃孟奢侈造作罪深桀紂入家破家入國破國者也對曰夫出家者內辭親愛外捨官榮志求無上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此其大意也若言佛為鬼道僧是禿丁者案孔

子經書漢魏已來内外史籍略引孔老師敬佛處文證如左以答邪人冀其伏罪道士法輪經云若見沙門思念無量願早出身以習佛真又云若見佛圖思念無量當願一切普入法門太上清淨消魔寶真安志智慧本願大戒上品經四十九願云若見沙門尼當願一切明解法度得道如佛老子昇玄經云天尊告道士張陵使往東方詣佛受法道士張陵別傳云陵在鶴鳴山中供養金像轉讀佛經又云東方如來遣善勝大士詣太上

曰如來聞子為張陵說法故遣我來看子語張陵曰卿隨我往詣佛所當令子得見所未見聞所未聞陵即禮大士隨往佛所老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹智慧觀身大戒經云道學當念旋大梵流影宮禮佛昇玄經云若有沙門欲來聽經觀齋供主不得計飲食費過截不聽當推置上座道士經師自在其下又云道士設齋供若比丘來者可推為上座好設供養道士經師自在其下若沙門尼來聽法者當隱處安置推為上

座供主如法供養不得遮止也化胡經云願採優曇華願燒栴檀香供養千佛身稽首禮定光又云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱靈寶消魔安志經云道以齋為先勤行當作佛（新本並改云勤行登金闕）故設大法橋普度諸人物老子大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦又靈寶法輪經云葛仙公生始數日有外國沙門見仙公禮拜兩手抱持而語仙公父母曰此兒是西方善思菩薩今來漢地教化衆生當遊仙道白日

昇天仙公自語弟子云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也仙公請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰昔與釋道微竺法開張太鄭思遠等四人同時發願道微法開二人願為沙門張太鄭思遠願為道士仙公起居注云于時生在葛尚書家尚書年逾八十始有此一子時有沙門自稱天竺僧於市大買香市人怪問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右遶七帀禮拜恭敬沐浴而止仙公請問上

經云與沙門道士言則志於道上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍報昇玄内教經云或復有人平常之時不肯作福見沙門道士說法勸善了無從意云云道士陶隱居禮佛文一卷智慧本願大戒上品經曰施散佛僧中食塔寺一錢已上皆二萬四千倍報功少報多世世賢明翫好不絶七祖皆得入無量佛國仙公請問經云復有凡人行是功德願為沙門道士太傅至後生便為沙門大學佛法為衆法

師復有一人見沙門道士齋靜讀經乃笑曰彼向空吟經欲何希耶虛腹日中一食此罪人也道士乃慈心喻之故執意不釋死入地獄考毒萬苦仙公請問經云五經儒俗之業道佛各歎其教大歸善也太上靈寶真一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸天從無數劫來見道士百姓男子女人已得無上正真之道高仙真人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計法輪妙經云道言夫輪轉不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫來學

已成真人高仙自然十方佛者莫不從行業所致也案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲井泉並皆溢出宫殿人舍山川大地咸悉震動其夜五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣鐫石記之埋在南郊天祠前當此之時佛初生王宫也穆王即位

三十二年見西方數有光氣先聞蘇由所記知西方有聖人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與相國呂侯西入會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛久已處世至穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳穆王大悅曰朕常懼於彼今已滅度朕何憂也當

此之時佛入涅槃也史録曰吳太宰嚭問於孔子曰孰為聖人乎孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

奕云僧尼六十已下簡使作民則兵彊人衆對曰夫形迹易察而真偽難明自非久處未可知矣昔遠法師答桓玄書云經教所述凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業然有興福之人不存禁戒而迹非阿練者或有多誦經文諷詠不絶而不能暢說義理

者或有年巳宿長雖無三科可紀而體性貞正不犯大
非者以此校量取捨難辨案出家功徳經云度一人出
家勝起寳塔至於梵天何者人能弘道自利利他潔巳
立身住持三寶津梁七世資益國家請有罪者依法苦
治無過者為國行道
奕云寺多僧衆損費為甚絓是寺舍請給孤老貧民無
宅義士三萬戸州惟置一寺草堂土塔以安經像遣胡
僧二人傳亦胡法對曰法流漢地五百餘年寺舍僧尼

積世已有龕塔堂殿皆是先代興營房宇門廊都由信心起造或為存歿二親及經生七世求將來勝報種見在福田咸出彼好心非佛僧課立書云成功不毀故子產不毀伯夷之廟夫子謂之仁人況佛為三界良田四生父母惟可供養不可毀除佛雖去世法付人王伏惟陛下再造生民重興佛道即是如來大檀越主請遵漢明永平之化近同文帝開皇之時

奕云西域胡者惡泥而生便事泥瓦今猶毛臊人面而

歎心土梟道人驢騾四色貪逆之惡種佛生西方非中國之正俗蓋妖魅之邪氣對曰案史記歷帝紀王儉目錄及陶隱居年紀等云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛頭女媧氏亦蛇身人頭秦仲衍鳥身人面夏禹生於西羌文王亦生西羌簡狄吞燕卵而生偰伯禹割母胸背而出伊尹託自空桑元氏魏主亦生夷狄然竝應天明命或南面稱孤或君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤而各御天威人懷聖德老子亦託牧母生自下凡何

得以所出庸賤而無聖者乎夫子云君子居之何陋之有信哉斯言也僉曰有道則尊豈簡高下故知聖應無方隨機而現尋釋迦祖禰葢千代輪王之孫剎利王之太子期兆斯赴物感則形出三千世界之中央南閻浮提之大國垂教設方但以利益衆生為本若言生在羌戎出自邊索便為惡者太昊文命皆非聖人老子文王不足師敬案地理志西域傳言西羌者但是葱嶺之東三十六國不關天竺佛生之地若知妄說何罪之深若

不知浪言死有餘責

奕云庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴以世無佛故也對曰史記淮南等云黃帝時蚩尤銅頭鐵額作亂天下與黃帝戰于坂泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿之野凡經五十二戰顓頊時共工作亂頭觸不周山天柱折地維缺顓頊又誅三苗於左洞庭右彭蠡汲冢竹書云舜囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯城舜又與有苗戰

於丹水之浦堯上射九日落其烏羽楚詞十日代出流金鑠石繳大鳳於青丘斬脩蛇於洞庭戮封豕於大澤殺九嬰於汹水尚書云洪水滔天懷山襄陵黎民阻飢百姓昏墊禹時百姓各以其心而柏谷子退耕於野三苗不修德政禹親滅之夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸背其北焚皇圖殺龍逢因成湯縱妹喜修政不仁湯放滅之湯凡九征二十七戰大旱七年河洛竭流銷金爍石高宗伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲己恣十惡之害流

五虐之刑剖賢人之心刳孕婦之腹囚文王禁箕子周
武王伐紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親射紂躬懸
頭太白之旗而夷齊非之不食其粟孔子曰武盡美矣
未盡善也武王之世三監作亂成王之日二叔流言宣
王六月出征詩云薄伐獫狁至于太原採薇遣戍役云
北有獫狁之難西有昆夷之患採芑又云宣王南征上
來所道竝是三皇已下三王之時必能守道履德懷忠
奉孝爾時無佛足可清平何為世世興師兵戈不息至

於毒流百姓殃及無辜乃為姚石慕容永嘉之世豈名蕩蕩無為之時邪見失言一何謬矣

奕云秦起秦仲三十五世六百三十八年對曰史記云自殷已前諸侯不可得而譜為多失次第年代難知故尚書但以甲子為次第而無年月者良以史闕不記也邪見乃始於秦仲迄於二世有六百餘年者一往似長出何的證案春秋已前秦本未有春秋已來始有秦伯當春秋時秦仲時雖漸霸但是周之小邑孝王之世令

非子放馬於汧渭之間不承天命未有正朔曾孫秦仲宣王之世始受車馬侍御之臣仲孫襄公以送平王東遷進爵為伯文公已下始見史記自茲訖滅不過二百餘年史記竹書及陶公年紀皆云秦無歷數周世陪臣故隱居列之在諸國之下何因得有年紀續至胡亥史記但從厲公列之一百一年終於二世縱有年代皆附春秋自無別紀赧王之末秦昭襄王因周微弱始滅周國僭號稱王諸史相承秦惟五世四十九年齊秘書楊

玠史目云秦自始封至滅凡三十五世六百餘年者葢取始封秦號經六百餘年非霸統中國經多年也邪見乃延秦短祚冒上長年一何虛妄哉

奕云帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧已下爰至漢高二十九代而無佛法君明臣忠國祚長久對曰夫理貴深據言資實錄何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君位居五年堯則翼善傳聖舜亦仁盛聖明如尚書二典論其化民治道功業最高民無能名則天

之明君也堯又廢兄自立其子丹朱不肖舜則父頑母嚚竝止一身不能及嗣爾時無佛何不世世相傳遽早磨滅陶隱居年紀云夏禹治九年羿篡十五年浞篡十二年夏臯十一年夏發十一年書云舜禹之有天下也巍巍乎其有成功煥煥乎其有文章大禹謨云禹能卑宮菲食卑帳綈衣而盡力於溝洫為民治水於民有功若皇天輔德何為天祚不永治止九年勘年紀云夏后相及少康之世其臣有窮羿寒浞及風夷淮夷黃夷斟

尋等國竝相次作亂凡二十六年篡夏自立當時無佛
篡逆由誰殷湯治十三年外丁治三年仲壬治四年太
甲治十年沃丁治十三年太戊治十年外壬治三年沃
甲治四年盤庚治九年小辛治七年湯仁不殺開三面
之網放夏桀於鳴條之野甚有仁德爾時無佛何以天
歴不長外丁外壬其年轉促尚書云湯行九伐太甲五
征伊尹立湯子勝又立勝弟仲壬又放太甲於桐宫汲
冡書云伊尹自篡立後太甲潛出親殺伊尹而用其子

既稱忠朴之世爾時無佛何為釁起蕭牆君臣無道周武王治十一年懿王三年僖王五年頃王六年匡王六年元王八年烈王七年靜王六年貞王八年悼王一百一日哀王三月思王五月武王伐紂師渡孟津白魚入舟應天嘉命謚法曰克定禍亂曰武民賴來蘇式閭封墓休牛放馬治致太平汝言無佛年長何因祚短治十一年懿王僖王更復絶嗣周武滅佛壽祚更窮子孫披猖須臾運徙秦五世六君四十九年昭王五年滅周後始稱王

在位五年孝文王一年襄王三年始皇三十七年胡亥三年子嬰四十六日周顯王五年秦穆公始霸三十四年秦權周政竹書云自秦仲之前本無年世之紀陶公竝云秦是篡君不依德政次第不在五運之限縱年長遠終非帝王以短為長指虛為實有何意見秦時北築長城備胡偽殺扶蘇矯立二世陳勝蟻聚作亂關東漢高祖十二年惠帝七年文帝乃高祖第四子非嫡武帝本膠東王景帝第六子非嫡漢初匈奴入塞烽火照甘泉宮

南越不賓乃習水戰孝景時吳楚七國皆反昭帝崩立
兄子昌邑王即位二十七日凡有一千一百二十七罪
霍光廢之後立宣帝此時無佛何為乃爾後漢凡十二
帝一百九十五年光武三十三年孝明十八年章帝十
三年和帝十七年安帝十九年順帝十九年桓帝二十
一年靈帝三十一年獻帝三十年後漢書云光武撥亂
反政明帝致治升平民無百里之憂吏無出門之役麒
麟入囿神鳳栖桐赤雀文龜蒼烏白鹿嘉瑞備臻兆民

胥悅慶垂泐汨磅礴之恩布通天漏泉之澤論衡等書竝云後漢嘉祥不慙周夏汝言有佛祚短何故長年隱居云自魏皇初元年至蕭齊之末凡二百八十二歲拓跋元魏一十七君合一百七十九年爾時佛來何故年久

奕云未有佛前人民淳和世無篡逆者對曰何故周烈王弟顯王篡位四十八年悼王立一百一日為庶弟子朝所害敬王弟哀王治三月思王外哀王弟治五月思

王殺之孝王復殺思王三王共立一年（出陽玠史目陶公年紀）
奕云西域胡旦末國兵三百二十人小宛國兵二百人戎盧國兵三百人渠勒國兵三百人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百三十一人單相國兵四十五人孤胡國兵四十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一人皆得絡其王業據其土地自相征伐屠戮人國況今大唐僧尼二十萬衆共結佛法足得人心寧可不預備之哉對曰檢漢書西域傳云旦末小宛等八國並是

葱嶺已東漢域胡國計去長安不經萬里本非天竺佛生之地又無僧尼在中謀逆縱彼造惡何關此僧但奕狂鬼入心外興邪說虛引往事假謗今賢達者知其浪言愚人必生異見惑亂朝野深可痛哉

奕云佛來漢地有損無益入家破家入國破國漢明之時佛法始來者對曰大唐聖朝正信君子論曰諸佛大人遊涅槃之妙苑住般若之真空不可以言象求不可以情慮揆形同法性壽等太虛但應物現身如水中月

所以瞿師見三尺之貌羅漢覩丈六之容大滿虛空小入絲忽隨緣應質化無常儀尋釋迦之肇依後漢郊祀晉魏等書及王儉史録費長房三寶録考校普曜本行等經竝云佛是周時第十五主莊王他九年癸巳之歲四月八日乘栴檀樓閣現白象形從兠率下降中天竺國迦毗羅城刹利王種淨飯大王第一夫人摩耶之胎至十年甲午二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下從摩耶夫人右脇而生放大光明照三千世界瑞應

經云沸星下現侍太子生本行又云虛空無雲自然而雨左傳云星隕如雨杜氏注解云蓋時無雲然與佛經符合信知佛生時也十九出家三十成道四十九年處世說法至周匡王四年壬子二月十五日後夜於拘尸城入般涅槃自滅度已來至大唐武德五年壬午之歲計得一千二百二十一歲滅後一百一十六年東天竺國有阿育王收佛舍利役使鬼兵散起八萬四千寶塔遍閻浮提我此漢土九州之内竝有塔焉育王起塔之

時當此周敬王二十六年丁未歲也塔興周世經十二王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士行等經録目云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者齎持佛經來化始皇始皇弗從乃囚防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何為證請陳其決答曰前漢成帝時都水使者光禄大夫劉向傳云向博觀史籍備覽經書每自稱曰余遍

尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書緬尋太史創撰列仙圖自黄帝巳下六代迄到於今得仙道者七百餘人向檢虛實定得一百四十六人又云其七十四人巳見佛經矣推劉向言藏書者蓋始皇時人間藏書也或云夫子宅内所藏之書據此而論豈非秦漢巳前早有佛法流行震旦也尋道安所載十二賢者亦在七十四人之數今列仙傳見有七十二人案文殊師利般涅槃經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山

中為五百仙人宣說十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時也案地理志西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來屬秦漢以葱嶺多雪故號雪山焉文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可為證矣雖遭秦世爇除漢興復出所以荆揚吳蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書依檢成帝鴻嘉三年歲在癸夘劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來生旨人云有佛祚短良可悼矣依經律云釋迦正法千

年像法千年末法萬年五千年已還四衆學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟勘周書記異云穆王聞西方有佛遂乗騄騮八駿之馬西行求佛因以攘之據此而推同齊時統上法師答高麗使云佛是西周第五主昭王二十四年甲寅歳生至武徳五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言益為明證矣又漢武帝鑿昆明池得黒灰以問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以

事問蘭云是刼燒餘灰也方朔既博識通人生知儁異無問不酬無言不答豈容不達逆記胡人盖是方朔久知佛法興行勝人必降故有斯對也佛既去世阿難總持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙竝題木葉致令五百中國各共奉持十六大王同時起塔逮於漢世東流二京所經帝王十有六代翻梵經本為漢正言相承至今垂六百祀是以佛日再曜起自永平之初經像重興發於開皇之始魏人朱士行沙門衛道安等竝

為記録總其華戎道俗合有一百八十二人所譯經律論或大小乗三蔵雜記等凡二千一百七十一部總有六千四百四十六卷莫不垂甘露於四魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利民無能及者汝言破家破誰家破國破誰國邪見竪子無角畜生凨結財心久懐蠆毒無絲髮之善負山嶽之辜長惡不悛老而彌篤乃以生育之恩忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬井蛙不信滄海可謂闡提

逆種地獄罪人傷而憫之故為論也尋夫七十二君三
皇五帝孔丘李聃漢地聖賢莫不葬骨三泉橫屍九壤
未有如佛舍利現瑞放光火燒不然砧鎚不碎於今見
在立試可明且據此一條足知佛法之神德也震旦諸
聖孰與為儔乃欲毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損
福田誑惑生民汙點朝野實可歎矣
奕云佛法來漢無益世者對曰準上以談此土先聖亦
未可弘矣至如孔子周靈王時生敬王時卒計其在世

七十餘年既是聖人必能匡弼時主何以十四年中行七十國宋伐樹衛削迹陳絶糧避桓魋之殺慙喪狗之呼雖應聘諸國莫之能用當春秋之世文武道墜君暗臣姦禮崩樂壞爾時無佛何因逆亂滋甚簒弑由生孔子乃俯俛順時逡巡避患難保妻子終壽百年亦無取矣或發匏瓜之言興逝川之歎然復遜詞於季氏傷鳳鳥不至河不出圖及西狩獲麟遂返袂拭面稱吾道窮雖門徒三千删詩定禮亦疾没世而名不稱吾何以見

於後世矣遭盜跖之辱被丈人之譏校此而論足可知也若以無利於世孔老二聖其亦病諸何為訥其木舌而不陳彈也

奕云寺饒僧衆妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙門法長南涼道密魏孝文時法秀太和時惠仰等竝皆反亂者對曰檢崔鴻十六國春秋竝無此色人出何史籍茍生誣枉誑惑君王請勘國史知其妄奏案前後漢書即有昆陽常山青泥緑林黑山白馬黃巾赤眉等數十

羣賊竝是俗人不關釋子如何不論後漢書云沛人道士張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉之家焉後為益州刺史任魯為督義司馬魯共別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絶斜谷殺漢使者魯既得漢中又殺張修而并其衆於時假託神言黄衣當王魯因與張角等相應合集部衆竝戴黄巾披道士之服數十萬人賊害天下自據漢中垂三十載後為曹公所破黄衣始滅爾時無一沙門獨饒道士何默不論然漢魏名僧德

行者衆益國甚多何以不說但能揚惡專論人短豈是君子乎魏志曰張魯字公旗祖父陵客蜀學道在鶴鳴山造作道書以惑百姓從受道者出米五斗世號米賊陵死子衡傳業衡死魯復傳之陵為天師衡為嗣師魯為係師自號三師也素與劉焉善焉死子璋立以魯不順殺魯母及宗室魯遂據漢中以鬼道化民符書章禁為中其來學者初名鬼卒受道者用金帛之物號為祭酒各領部衆衆多者名治頭有病者令首過大都與張

角相似後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢良師奉事黄老行張陵之術用符水祝法以治病遣弟子八人使於四方以行教化轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽兾荆揚兖豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黄天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門皆作甲子字中平元年三月五日内外俱起皆著道士黄服黄巾或殺人祠天於時賊徒數十萬衆初起頴川

作亂天下竝為皇甫嵩討滅南鄭反漢而蜀亡出魏書孫思習仙而敗晉出晉書道育醮祭因而禍宋出宋書于吉行禁殆以危吳出吳書公旗學仙而誅家出華陽國志陳瑞習道而滅族事在晉陽秋魏華叛夫出靈寶經序張陵棄婦見陵傳子登背父衛叔去兄出神仙傳自陵三世專行鬼道符書章醮出自道家禁厭妖孽妄談吉凶姦由玆起然吳魏已下晉宋已來道俗為妖數亦不少何以獨引衆僧不論儒道二教至如大業末年王世充李密建德武周梁師都盧

明月李軌朱粲唐弼薛舉等並是俗人曾無釋氏何為不道事偏理局黨惡嫉賢為臣不忠明矣

奕云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗者對曰莊周云六合之内聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一考詩書禮樂之致但欲修序彝倫明忠烈孝慈之先意在敬事君父縱稱至徳唯是安上治民假令要道不出移風變俗自衛反魯詎述解脫之言六府九疇未宣究竟之旨及養

生齊物之談龍圖鳳紀之説亦可懷仁抱信遵厲鄉之志刪經讃象肆闕里之文次曰九流末云七略案前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益但未暢遠途皆自局於一生之内非迴拔於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知逍遥一部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境斯乃六合之寰塊五常之俗謩詎免四流浩汗為煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業也原夫實

相杳冥逾要道之要法身凝寂出玄之又玄惟我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德俱融不諠不寂安能以境智求非爽非昧胡可以形名取爲小則小也而無内處大則大也而無外故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以見生穢土誕聖王宫示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅焱銷扇慧風於雞峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則帝釋居前入則梵王從後左輔密迹以滅惡爲功右弼金剛以長善爲務聲

聞菩薩儼若侍臣八部萬靈森然翊衛演涅槃則地現六動説般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜猶聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛為法王也豈得與哀周迦葉比德爭衡末世儒童輒相聯類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理深趣遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也八萬四千之蔵二諦十地之文祇園鹿苑之談海殿

龍宫之旨玉諜金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於萬古如語實語不思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形遍六道教滿十方實為世界福田蓋是蒼生歸處於時敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如萬川之投巨海考其神變功業利益人天故無得而名也既滿恒沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂令梵漢殊感所以西方先音形之奉東國暫見聞之益及慈雲卷潤慧日收光

廼夢金人於永平之年覩舍利於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或畫滿月於清臺之側表相輪於雍門之外逮河北翻辭漢南著録道興三輔信洽九州跨江左而彌殷歷金陵而轉盛渭水備逍遥之苑廬岳總般若之臺深文奥旨發越來儀碩學高僧蟬聯遠至暨梁武之世三教連衡五乘並騖雖居紫極情契汾陽屏酒正而撤饔人熏戒香而味法喜恐四流而難拔躬七辯以能持乃輕衮飾而御

染衣捨雕輦而敷草座於時廣創慧臺之業大啓寶塔之基染記云東臺西府在位八十餘年都邑大寺七百餘所僧尼講衆常有萬人討論内典共遵聖業孜孜無倦各厭世榮也遂令五都豪族厭冠冕而歸依四海名家棄榮華而入道自皇王所居之土聲教所覃之域莫不頂禮迴向五體歸依利物之深其來久矣孔老垂化安能與京案三十六國春秋高僧名僧年子等紀傳始後漢永平十年已來佛法東流政經十代年將六百名僧大德世所尊敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙

王公齊梁卿相等凡二百五十一人陳其行業大開十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禅五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰興師十曰唱導此例高僧皆德効四依功備三業法傳震旦實所賴焉邪見隱而不論但說五三惡者夫雪山之内本多甘露亦有毒草大海之中既有明珠亦饒羅刹喻崑嶽缺於片石鄧林損其一枝耳復何可怪之哉

廣弘明集卷十一

廣弘明集卷十二

唐 釋道宣 撰

決對傅奕廢佛僧事并表

釋明槩

僧明槩言槩聞三皇統天五帝御㝢道含弘而遠大德普覆而平均敷善教以訓民布慈心而育物逮乎中古其道弗虧故漢武欽明見善而弗及顯宗睿哲體道而弗居遂能紆屈尊儀甘泉禮金人之瑞翹想夢寐德陽

降銅像之徵於是秦景西遊越流沙而訪道摩騰東入跨葱嶺而傳真遂得化漸漢朝寺興白馬之號道流晉世剎建青龍之名其間盛寫尊儀競崇寺塔騰慧雲於落仞涌法水於窮源驅有識於福林登蒼生於善地開闡佛法照化愚矇故得永平季年嘉瑞臻集慶雲流潤湛露凝甘澤馬騰驤神雀翔集朱英吐合穎之秀紫葩生連理之枝可謂不世之奇徵非常之嘉瑞者也於是西域入寺南越歸仁偃革休兵銷金罷刃豈不由感聖

降靈奉戒行善精誠昭著貫達幽明者哉故書云天生
神物以祚聖人無德斯隱有道則見著之惇史可得而
詳惟我大唐膺期啟運握機御歴誕命建家初起義則
道叶百靈始登圖則威加萬國故世克化及授首於東
都建德武周櫬身於北朔荆吳剋定秦隴廓清方應駕
七寶而飛行滇千輪而輕舉巍巍弗與蕩蕩誰名功既
成焉事亦畢矣加以留心佛法眷言匡護故莊嚴總持
再興九級沙門釋子更度千人像化彌盛於前朝寺塔

更與於聖世方頂戴三寶弘護四依合掌低頭忘帝王之貴斂心屈膝盡至敬之誠槩自慶遭逢屬此嘉運方願息心淨剎畢志玄門懔厲六時以酬聖世之德翹勤五體用報罔極之恩而奕忽肆狂言上聞朝聽輕辭蔑聖利口諂賢出語醜於梟音發聲毒於鴆響專欲破滅佛法毀廢衆僧割斷衣糧減省寺塔其故何也奕曾為道士惡妬居懷故毀聖劣凡讚愚勝智以下誇上用短加長違理悖情一至於此但讒言害德偏聽傷賢故宋

受子罕之言囚於墨翟魯信季孫之說逐於尼丘二子之賢弗能自免八條之謗或累於人然後主上欽明弗容讒慝縱其三至寧致一疑但浮雲在天白日有時虧照遊翳拂日陽精爲之不明而傅奕浮辭迷於視聽情理眩惑言語混淆弗可專聽豈應偏信請共決對存毀分甘槩忝在緇徒預參法侶忽聞誹謗寧不深傷縱迴刃刳心未以爲痛抽刀斮髓詎以爲殘謗讟之深傷酷甚此經云亡身護法沒命弘道此其時也方抽腸瀝膽

報邪逆之仇讎申表獻誠雪師父之謗辱冒昧忓聽追用驚惶謹言

謹奏決破傅奕謗佛毁僧事八條列之如左

第一決破僧尼六十已還簡令作丁兵強農勸事槩聞至理絶言本出毁譽之外玄宗離說實超語默之端然物情不悟寄言深淺世道多惑假示精麤故有内外道殊邪正説異凡聖位别大小教分若以同會一乘豈執之以謗佛終趣極果不封之以謬真譬千川之赴滄溟

萬流之歸巨海內外明證豈虛言哉故法華言於諸過
去佛現在或滅度若有聞法者無一不成佛又涅槃經
言一切衆生皆有佛性究竟皆當成得佛道又道家法
輪云若見沙門思念無量願早出身以習佛真若見佛
圖思念無量當願一切普入法門又靈寶洞玄真一經
云衆真高仙已得佛道又靈寶太上祕要經云各於現
在同得佛道故知不二妙門終須齊入唯一極果要必
同登苟執異端自貽迷墜近代學者率意庸愚偷竊真

言安置僞典故五道輪轉託作仙經三千威儀假稱道戒詣佛受法改作天尊勤行作佛轉為金闕本行廻為本相佛言題作道言横託佛法之威儀倣習衆僧之法式或持真當僞詎識是非飜正入邪豈知顛倒事同凝賊竊狐裘而反披有類愚夫盜珠瓔而倒著如斯條類數亦衆多略舉二三不可覼縷但傳奕曾為道士身服黄衣不尊孝老無為之風專行張陵兵吏之法或身為米賊聚歛無端名稱鬼卒呪咀寧忌湯沐梳櫛與俗既

同躭荒愛慾將世何别加以内懐嫉意外肆狂言誹謗紛紜罵詈重疊此而可忍孰不可容今依事條次第决破願埀聖鑒少詳覽馬奕言衆僧剃髪染衣不謁帝王違離父母非忠孝者今之道士戴幘冠巾應拜時君在家侍養為忠孝不今既不然豈獨偏責夫論忠者事君以盡命徇義以忘身孝者奉親竭誠存没以資濟故道安直諫以輔秦佛圖忠言以匡趙目連捧鉢而飼母釋迦擔棺而葬親寧國濟家豈非忠孝也不如道士張魯

亂於漢朝孫恩反於晉國陳瑞習道而夷族公旗學仙而滅門亂國破家宣有忠孝也又言衆僧仇疋內通衣形外隔夭胎殺子違禮逆天者今道士既含氣修齋交接受道應護胎生子順理合天此則伉儷久成陰陽本合而無產孕真是夭胎宜簡令作民使其養子增加户口添足兵丁宣非益國利民者乎又言僧有十萬六十已還簡令作丁則兵強農勸者夫論兵強者尋衆僧之類稟如來之教食唯米麪之素供唯芋蒻之質體瘠力

羸心虛氣弱不折生草詎踐蜫蟲習忍修慈好生惡殺對敵多怯下手必疑徒勞行陣無益兵勢也如論道士人足數萬祭三事五受禁行符章奏必宰雞豚祭醮要求酒脯臠膾酺醪恣其醉飽體肥力壯心勇氣強安忍無親惡生好殺臨陣必勇下手不疑列以軍伍決強兵勢若校其力則道士強論其德衆僧勝去取之宜斷可知矣若言躬耕力作以為農勸者此由局見未是通途夫俗不可以一禮齊政不可以一道治士不可以一行

取民不可以一業成故漢書貨殖部云古之四民不得雜處士相與言仁義於閒宴工相與議伎巧於官府商相與語財利於市井農相與議稼穡於田野此四者各安其居而樂其業故得財成天地之宜用資國家之利今者衆僧亦各有業論其内以慈忍推心即是士之仁義語其外權巧化物即是工之伎能談其行以施報相酬即是商之市井語其道以自他兼濟即是農之力田此則克誠可以感鬼神唯德能以動天地運慈心以降

澤布恩惠以潤時故善政者驟雨隨車飛蝗避境隴麥雙穟成禾九莖蓋由善政之功匪唯勲農之力者矣又言欲令衆僧拜謁帝王編於朝典者此之一見迷倒最深既自落坑引他墜井欲令同陷其可得乎昔桓玄篡逆狂悖無道已有此論朝議不從云沙門釋子剃髮染衣許其方外之人不拘域中之禮故袈裟偏袒非朝宗之服鉢盂錫杖豈廊廟之器而玄悖逆固執不悛既屈辱三尊飄蕩七廟民怨神怒衆叛親離軍敗於東陵身

喪於西浦覆車明鑒孰不誡哉我大唐皇帝命聖挺生應休明之期當會昌之運止塗息炭拔溺濟沈弘聖教以訓民垂至仁以育物年和歲稔氣阜時昌至德玄功疇能殫紀加以內懷四信外奉三尊屈乘輦而歸依降冕旒而迴向故得八方稽顙萬國朝風豈責離俗之人令備在家之禮今道士披褐執板戴幘冠巾既服臣吏之衣須行朝謁之禮昔天師貴士尚拜帝王今鬼卒賤夫須跪卿相宜令道士習其師法朝謁帝王參拜官長

編於朝典不亦宜乎論言客漢魏巳來時經九代其間
道士左道亂朝妖言犯國者披閱圖史何世而無後漢
獻帝張陵張魯詐說鬼語假作讖書云漢祚滅後黃衣
得天下遂與鉅鹿張角遠為外應造黃巾披黃帔聚合
徒衆誑誘愚民謀危社稷尋被誅滅故禮云左道亂羣
者殺之今者道士不著孝老參朝之服乃披張魯亂國
之衣師弟相承賊行不改人數既多共結賊黨或致窺
覦寧不備預計數有五萬簡令作丁年稅背租歲產男

女則利國益民兵彊農勸如槩愚見其如法者遵而奉之其違禁者廢而使之庶莠稗一除田苗鬱茂姦邪既遣徒衆肅清豈不善歟

第二決破寺作草堂土舍則秦皇漢武為有德之君者槩聞法身無象應物有方故假現全身置于多寳之塔權分碎質流乎阿育之龕故能聚散隨緣存亡任物聖力權變不可思議但佛生天竺隨其土風葬必闍維收必起塔塔即是廟廟者貌也祭祀承事如貌存焉今之

國家宗廟社稷類皆然也但如來滅度一百年後有阿
輸伽王鐵輪御世以威德使鬼神修相力興靈廟故八
萬四千之塔不日而成千柱百梁之堂匪朝而就詎勞
人力自是神功豈以凡夫之情而疑聖賢之事何異斗
筲測大海尺寸量虛空其可得乎舍利東流吳王創感
僧會稽請丹誠至而忽臨孫權驗試砧碪陷而彌固於
是騰光上徹照灼斧扆之間發彩傍通鬱映巖廊之下
會時欣躍賡讚威靈爰及朝臣聞皆信伏即爲建塔并

置伽藍緣是江左大弘佛事豈若太上骨朽於關中別無舍利天師體葬於蛇腹詎有遺身靡所依憑便生妖詐聞佛有舍利八斛用表遺身遂畜小石二枚以代仙卵然仙卵本狂冢之陰玄壇乃老鬼之廟若言舍利胡骨理勝狂冢之陰佛圖胡冢寧同老鬼之廟豈可以高下相況等級寄言故今道士見舍利如眼梗詎肯歸依覩浮圖若心刺專謀破毀徒懷邪惡其可得乎歷代已來為帝王者並夙種善根多懷正信傾珍造塔撤寶崇

真皆欲伸其追遠之誠致其如在之敬故繕興九級備盡莊嚴式構百梁窮其壯麗致使貧人捧葺則梵宮立成長者絣繩天堂即現因果之道斯理皎然闇識之徒弗能悟矣論言案仁王經世間帝王有其五種一粟散王威德最劣二鐵輪王治閻浮提三銅輪王兼二天下四銀輪王化三天下五金輪王統四天下此之五王論其位上下不同語其德勝劣有異推秦皇漢武閻浮提內唯王震旦五種王中粟散王也斯乃德劣而居勝殿

位卑而處高臺不以恩惠感人專以鞭撻使物致神祇
憤責民庶呼嗟故史官貶之以為無道又身没之後盛
造墳陵費損萬金勞役百姓於是骨肉消散靈影滅無
年代寂寥威福何在我釋迦應世德位獨高道冠百靈
神超萬億聖中極聖德過千聖之前王中法王位居百
王之上豈伊秦皇漢武而校其優劣者哉佛則德高而
居勝殿位極而處高臺唯以德化感人不用鞭撻使物
自有帝王喜捨靈神影助滅度之後為興塔廟舍利不

滅威靈尚存毀之立見惡徴破之眼看致禍故吴主孫皓奢淫苛虐不忌罪福言無報應掘得銅像令置厠前至四月八日小便像頭云今八日以灌爾頂須臾之間即患隂痛苦毒難堪太史占之云犯大神遍禱靈祇都無降異後聞說佛方乃驚惶自慨前過即遣迎像香湯沐浴叩頭謝過應聲即愈緣是生信戒懼終身又宋臣謝晦身臨荆州城内有五層寺寺有舍利塔晦性凶悖先無誠信云寺塔不宜在城令毀而出之於是自領軍

士直至塔前衆皆戰慄莫敢舉手晦遂嚴鼓駈逼軍人撞擊龕門破斫尊像俄而雲霧闇地風塵漲天晦及軍人身蒙灰土以手拭之皮肉隨落遂成惡疾遍身癩瘡不久叛逆尋被誅滅此事並如宋宣驗記說略依記傳疏此事條示諸未悟曉其心目耳如槩愚見釋迦應世物共尊崇在昔之時已有寺塔今之造者請而存之李老棄世止尚虛無在世之時全無館舍今之奢競請宜省之

第三決破諸州及縣減省寺塔則民安國治者臣聞在昔明王恭己南面智擬天地不自慮也辯雕萬物不自說也何則勞於求士逸於驅使之任役得其人天下自治故訪道宣室思政明堂揆務分司沿方授職八愷並列十亂當朝用能保乂國家克寧社稷於是弘慈悲之化緩賦而恤貧行至仁之教省刑而慎獄敷德澤遠至而邇安定成功制禮而作樂斯為至治可得而稱故書云治國以安民為基安民以良吏為本若得其人則國

安非其人則民亂故知忠臣良吏可以治國安民者也
然須崇善建福樹果修因敬事神明承奉靈廟豈可毀
塔廢廟併寺逐僧靈祇為徵禍福須慎而爽凶悖專肆
狂言聖朝明鑒理無致惑論言竊見標樹為社立軏石
以稱君累土成壇束茅纂而為飾至於急危求請徵有
威靈雨旱祇誠片致恩福況佛神儀嶷爾靈相儼然而
欲輕毀其可得也自漢明感夢寺興白馬之名孫權驗
瑞塔始建初之號自斯厥後相係而興向若神道泯無

帝王豈應敬事威靈歆滅國王寧復遵承並以目驗身
臨故使歸依迴向未若道家都無承據李老事周之日
未有玄壇張陵謀漢之晨方興觀舍故後漢順帝中有
沛人張陵客遊蜀土聞古老相傳云昔漢高祖應二十
四氣祭二十四山遂王有天下陵不度德遂搆此謀殺
牛祭祀二十四所置以土壇戴以草屋稱二十四治治
館之興始乎此也二十三所在於蜀地尹喜一所在於
咸陽於是誑誘愚民招合凶黨斂租稅米謀為亂階時

被蛇吞逆釁㘞作至孫張魯禍亂方興起於漢中為曹操誅滅自爾迄今羣孽相係依託治館恒作妖邪故漢順帝中平元年鉅鹿人張角自稱黄天部師有三十六將皆著黄布巾逺與張魯相應衆至十萬焚燒鄴城漢遣河南尹何進將兵討滅又晉武帝咸寧二年為道士陳瑞以左道惑衆自號天師徒附數千積有歲月為益州刺史王濬誅滅又晉文帝太和元年彭城道士盧悚自號大道祭酒以邪術惑衆聚合徒黨向晨攻廣漢門

云迎海西公殿中桓祕等覺知與戰尋並誅斬又梁武
帝大同五年道士袁於妖言惑衆行禁步罔官軍收掩
尋被戮滅至隋開皇十年綿州昌隆縣道士蒲童與左
童二人在崩漢館自稱得聖誑惑人民重牀至屋却坐
其上云十五童女方堪受法令女登牀以幕圍繞遂便
姦匿如此經月計所姦女出數百人後事發覺因遂逃
亡又開皇十八年益州道士韓朗綿州道士黃儒林扇
惑蜀王令興惡逆云欲建大事須藉勝緣遂教蜀王傾

倉竭庫造千尺道像建千日大齋畫先帝形反縛頭手呪而厭之河北公趙仲卿檢察得實送身京省被問伏罪出市被刑今大唐革命妖惑尚興以去武徳三年綿州昌隆縣民李望先事黄老恒作妖邪去大業季年有道士蒲子真微閑道術被送東京至梁漢身死因葬在彼而李望矯假云子真近還又彼縣山側有一石室巖穴幽闇人莫敢窺望乃依憑以作妖詐在明則張喉大語領納通傳入闇則噎氣小聲詐説禍福遂令正直檀

越幾致迴向邪曲愚夫理宜尋信道士傳說達縣閬州官人初檢並皆信受後刺史李大禮云此事非輕必須申奏要假親驗方定是非遂與閬州官人并道士等一百餘騎同乘鞍馬競飾衣巾多料祭盤倍科醮物酒脯雜味任彼所須同至窟前再拜祈請望時詐答聞者傾心唯巴西縣令樂世質深達機情知其誑詐入闇密候見望咽聲質時呵之望即款伏收禁州獄方欲科罪未經數日服藥而終緊緬尋圖史博究古今記傳所聞眼

目所見左道亂政世有其人略出五三以為鑒誡願垂照覽宜簡除之如槩愚見若行李老清虛之道依而存之若習張陵雜穢之法糺而廢之此則蕩彼妖邪去其殘賊可謂止暴息亂豈非治國安民者乎

第四決破僧尼衣布省齋則蠶無横死貧人不饑槩聞禀和合之氣成虛假之身外命所須藉衣食以資養内報所恃依形神以存立形神不可孤立藉衣食以資之衣食不可過費行廉恥以節之故遺教經云比丘受食

趣得支身又言著壞色衣以捨飾好斯為明訓孰不遵
行但如來制戒對根不同人有上下制有寬急上則制
之以急使其頓修下則授之以寬令其漸進上制急者
日唯一食食止菜蔬身止三衣衣唯糞掃下制寬者食
許兩時味通酥乳衣開十長服許繒綿或有老病之僧
身兼凍餒沈痾之士體困饑寒須給以衣裘資以藥石
此則上根不假衆具自爾證眞下輩要藉資緣方得悟
道欲令一准其可得乎若節僧尼衣布省齋濟貧活繭

者計僧尼一齋止餐一鉢一著唯衣數緉而言損田夫十口殺蠶十萬者計道士一醮酒脯百盤一年命綾千疋應損千軍之食殺萬億之蠶而奕知道士損多揚癡不計僧尼費少于細編論此全黨言君子弗聽如槃愚見宜斷道士醮祭及以命綾此則有益於國家不損於民物若縱而不禁損國害民聖上欽明寧不鑒照論言尋道士盟經先受十戒次八十戒後一百八十戒及三百大戒乃至坐起卧息三千威儀皆云秘要不妄授人

尋靈寳智慧上品十戒創首即言不色不欲心無放蕩又消魔智慧經言見人妻子願出愛獄道士稟承理應遵用而建首不行尊事違犯何者戴巾執板似欲依經而畜婦養兒還成破戒此則公行色欲竟不知慙故違經戒寧應有愧何異雞雀對户交欲而無羞狗豕當衢行淫而無恥多飲醎水忘失思微縱恣六情違犯十戒初之一戒既破不持後之三千理廢無用符籙科禁何所施行又依老子金丹之經真人内朝之律朔望之際

侍師私房情意相覩男女交接使四目二鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通此則夫婦禮成男女道合以斯修道道不可修以此出家家寧可出顛倒迷惑何其甚哉又言佛是黠兒理豈智慧觀音戲伎實足權奇不同祭酒亂朝癡無智慧天師虵螫詎有神通夫免禁釋因諸佛大慈拔苦除害觀音至行祈恩自施非詐誘而覔財報德出心豈迫愶而取物若觀音慈悲拔獄即是誑因天師行禁殺怨應為斬士然佛覩

善則勸聞惡則憐愍悲平等怨親無二老子亦言其善者吾亦善之其不善者吾亦善之不如天師事五將三神四司九府受呪咀之法行禁厭之符怨者令顛狂失心憎者使驚怖失命此真世俗之惡神人間之殺鬼也如槩愚見今時道士塗炭合氣禁呪章符此並非李老正言乃是張陵邪法妖惑誑詐損國害民請宜禁斷息其邪偽也

第五決破斷僧尼賍貯則百姓豐滿將士皆富槩聞八

大覺行以少欲標先五比丘名以乞士爲最故少欲省事無復經營之憂乞士任緣寧有藏積之累老子云多藏必亡又周禮云積而能散積而能散則行合檀那多藏必亡則言符聖旨尋老子行無爲之道專任清虚修寂靜之心弗營世務然今道士都不遵承故二録大齋三元慶會招合愚黨誘誑迷徒設厨食以邀賔置酒鮭以待客遂使監齋分肉事等庖丁觀主典鮭還如屠士肉須乾腊雜血便吞酒使清醇半糟即歠饕餮難滿縱

恣無厭加以多料紬綾以為命縁廣科黍麥特作道租傷此興生積聚盈庫因斯酱轉賄貯連倉溪壑之心寧知滿極至於高門仕族判不歸從下姓田夫偏來湊集非是崇其道法直為貪其酒䊮猥雜繁多弗可殫述加以徒衆卑末人品凡庸故出家沙門多是貴勝在觀道士例是卑微故梁武帝登祚之後施身入寺供養衆僧隋帝之時秦孝王兒捨位出家修行佛法未曾聞一帝王施身入觀未曾見一王子出家事道自餘高門士族

貴勝豪家或有夫婦相辭俱時離俗男女相勸同共出家目見耳聞何待言說若言斷僧尼賭貯令軍民富足者夫論貧富皆是業緣貴賤並關運命愚智不可易慮妍醜弗可換身故經云果報好惡定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山專任冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠

相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之産王謂不祥捐圂則豬噓棄欄則馬乳而得不死卒為夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不變弗可與奪也論言桑經所明業果不謬作善得福為惡受殃斯理皎然如何致惑今若引經據理彌益其深迷且依書指事以開其淺識何者昔武丁之時亳有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非為

善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非為惡之有殃也如奕所言將生時之實貨買死後之虛名意謂生時布施死後無報愚闇之甚矣可與言眼見春時種殖空竭倉儲秋收冬藏充牣府庫故施有來報感胎戩之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿此並經籍明證何可致疑又言禮佛不得尊豪設齋不得富貴者尋國家太廟先皇之靈百神陪侍萬民恃賴至

尊拜跪故得居大位而處尊名臣吏鞠躬荷寵靈而享富貴況佛法王威神高遠德過千聖道冠百靈禮拜祈誠理當富貴歸依懇至必致尊豪昔人一瓢以濟餧夫尚得扶輪相報今一齋以供大聖寧無福祿相酬科類而言理無致惑如槊所見賂貯有二一則是衆佛已先聽二則是私如來久制此開衆禁私大聖明訓宜令道士習此成規禁私開衆漸學佛法故春秋云齊桓公問禮於左師與子產左師曰夫禮者天之經地之義民之

行也大國用之小國習之今道習於佛類同此也

第六決破帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短緊聞中國者三千日月萬二千天地之中央也故有輪王迭出聖主繼興御七寶而王四天行十善而被萬國開平等之化和怨以睦親扇慈悲之風勝殘而去殺故得不威不怒物以之行不役不勞民以之治自大劫將邁淳風將澆至德云衰正氣斯殄於是五濁鼎沸三災兢起十六大國各擅尊名八十聚落咸據封域競尋戈劒

爭事廢興彼此貪殘更相屠害故釋迦愍斯塗炭哀其沈溺陳經教勸善以誘賢制戒律禁惡以懲罪皆令息妄歸眞還源返本比乎中原之地上古之初世朴時淳書契未作民澆俗僞典籍方興故周公不出於上皇孔子唯生於下代制禮作樂導俗訓民致治興風匡時救弊皆欲令止澆息競返素還淳比於釋迦其揆一也若見言帝王未有佛法之前則大治年長有佛法之後則虐政祚短不得事佛像不得讀佛經者科類而言帝王

未有周孔之前則大治年長有周孔之後則虐政祚短亦不得祭周孔神行周孔教理豈然乎但無佛無法人不知遠惡以修善無禮無教世不識事君以養親以此而推禮教不可一日而虧佛法豈得暫時而廢也論言尋奕所引自後漢光武已前無佛法則祚久長年予必嗣父臣不篡君從漢明已後為有佛法子弗嗣父臣多篡君驗奕此言知其庸闇雖引圖史弗究始終緬尋上代已來為帝王者或一身而絶或累世而亡如帝摯少

旲治政繁雜九黎作亂其嗣不肖一世即亡帝摯亦無
正嗣治不滿朞一身而滅自後唐堯虞舜子皆不肖一
身絶滅夏桀殷紂並皆暴虐爲臣所誅其閒或爲臣而
簒君如羿之與寒浞或爲弟而奪兄如仲壬之與雍巳
至乎周世子朝之逐敬王子廢父也暨乎秦室趙高之
殺二世臣殺君也至前漢呂后亂朝王莽簒政此豈有
佛法使之然也若言自漢明巳後迄乎蕭齊皆爲崇佛
法虐政祚短至於宇文既破滅佛法應善政祚長而奕

盡蕭齊則論至宇文不説非但誑惑民庶亦乃欺罔聖朝以此而論事合縄刻但宇文篡魏而立虐政無道君臣猜貳兄弟相誅陵蔑聖賢毀破佛法治唯五主二十四年推此一條帝王無佛法則虐政祚短有佛法則善政祚長近代同知寧不信也但奕太史之官委任處重須慎機密無得妄言故古者聖人當言而懼發言而憂而奕不慮禍福專事妖邪或置後引初或隱首露尾藏護道法謗毀佛僧唯事偏辭竟無正語聖朝明鑒寧不

察哉如槩愚見帝王欲得祚久年長者必須興隆佛法樹善修功慈育羣民勝殘去殺明死生之分守止足之心納忠諫之言遠佞諂之說如此則三十之期自遠七百之祚悠長故淮南子曰夫天下有貴而非位勢有壽而非千歲適情知足則貴矣明死生之分則壽矣

第七決破封周孔之教送與西域而胡必不肯行用槩聞仲尼逝而微言絕弟子喪而大義乖自爾詩書紛然淆亂至秦皇焚滅典籍散亡漢武聿興文藝還闡至於

處大庭之館居玄宫之室習無為之道行不言之教以謙挹為德卑弱為心專任清虚杜絶仁義務存嘉遁委棄身名九流之中則道家之流也故漢書藝文志云道流者葢出於史官歴記成敗古今之道有三十七家今之李老葢一家耳至於建康莊之第築碣石之宫闡儒學之宗弘文藝之術興邦制治導俗訓民禮樂緝修憲章攸序九流之内儒學之流也故漢書藝文志云儒流者葢出於司徒之官辨陰陽明教化宗堯舜師仲尼有

五十二家今儒學所傳也九流之中二化為最百家之
內兩學為先用各有宜弗可廢也何者道法是虛無之
唱而違俗不可以救弊儒術乃教化之談而順民可以
導物考而言之非無優降尋李老專任無為止求自度
心無廣濟行闕兼他片同聲聞之自利也故清淨法行
經云摩訶迦葉化為老子迦葉既是小心老子又無大
志法行之言信而非謬也孔子以術藝訓人禮教齊俗
少習利他漸學兼濟片同菩薩之利他也故清淨法行

經云儒童菩薩化作孔丘儒童既是大心孔丘復有兼濟法行之說理豈虛哉考乎李典爰及孔經教迹乃分理致終一若言封周孔之教送與西域而胡必不行奕意豈不云胡教來此漢人亦不得受科類而言升降懸矣尋佛是大聖化滿十方遠降威靈漢明親覩君臣欣感民庶歸心故遣使西行遠到天竺摩騰隨至傳化迄今周孔少聖德局一方不能遠降威靈使彼親感故西域之人無緣生信亦不遠此迎周孔之經爲此禮教不

行西土以此而推抑可知矣論言尋辛卯夜明魯史傳其化迹丙子星款漢冊記其威靈然後像教西移法流東漸自摩騰降漢創譯真言洎多入隋盛飜釋典藤皮貝葉遠傳天竺之文玉牒金牋近飜震旦之語爾來流演迄至于今從漢明以來時經一十五代譯人一百九十有六所出經律記論二千一百四十五部合有六千一百五十二卷此並梵音所演天竺所傳論其龍宮經厨十分而未盡鷲山法藏萬倍而何窮今之所飜蓋

少多耳考其帝代尋其圖史典誥明據奚可致疑細尋道家所注經籍昔無今有真少偽多如藝文志明於道流雖有三十七家七百九十三篇唯七家八十二篇明李老清虛自守之道自餘三十家七百一十一篇乃明帝王治化古今之道故後漢書法本内傳云漢明帝永平十四年正月一日朝正之次五嶽十八觀諸山道士褚善信等六百九十人聞攝摩騰竺法蘭等將佛經像來到洛陽傾國歸崇率土歸向信等内懷惡嫉求欲校量

盡將道家經書合三十七部七百四十四卷當時對燒並皆焚燼善信等慚憤感激而死以此而推漢明之時道家經書只有三十七部七百四十四卷雖有多軸非盡道經唯五百九卷是天尊道君所說餘二百三十五卷乃黄老等諸子之書自爾已來過此數者並是道士增加妄造不可承信爰至宋朝道士陸修靜答宋明帝云道家經書并藥方符圖總有一千二百二十八卷唯此為正餘者並非而今道士或出情製造或改換佛經

添足目錄增加部袠云有二千四十卷復過前數幾許浪言請問道士後出之經為是天尊更說為是老子前陳縱使說經應有處所為是何帝何時何年何月如必有據容得流傳如其詐妄理合刊削又俗士所製取作道經此之流類數亦多矣如太玄經揚雄所造洞玄經王襃所製指歸經嚴君平造三皇經鮑靜所製開天經張泮所造化胡經王浮所製或取盤古之傳或取諸子之篇假認俗書以為道教偷竊釋典持作老經前已略

陳不能重述似貧人聲窖盜他寶爲家財饑者困窮㗖芻芥爲美食如槩所見老子二篇正是道經依令行之自餘諸部皆是妄認事須正之庶知道與佛殊李將釋別則使鼠璞不濫雉鳳條分後學之徒豈應謬歟

第八決破統論佛法虛多實少道人假說槩聞真身絕待非形方質礙可求至理出情豈言談語論可得大矣哉蕩蕩乎大道之外妙矣哉超絕乎真一之表於是四句頓亡百非洞遣窮言極慮物莫能名者哉但妄識悠

悠迷情蠢蠢縱四狂而弗惺耽五醉而長昏故大聖垂慈志存拯拔於是開五乘之迹通四辯之音非身現身滿於法界無說示說說遍乎大千故有微塵化身分散而莫盡恒沙法藏流演而無窮故須彌圖經云寶應聲菩薩化為伏羲吉祥菩薩化作女媧儒童應化作孔丘迦葉化為李老妙德託身開士能儒誕孕國師又涅槃經云所有經書記論伎藝文章皆是佛法以此而推三皇五帝孔李周莊皆是菩薩化身所收文字圖書詩

章禮樂並是諸佛法藏所攝文理昭然豈為虛妄而奕
執言謬理覩化迷真專以形迹見譏名器相局將泥木
以毀聖持鐫畫以難真然鐫畫代真寧是真佛泥木表
聖非即聖人故佛有覺名假名非實佛有形像假像非
真非真而立像為令因像以悟真非實以施名為令因
名以悟實無名無實悟者所以谿虛非像非真造人所
以玄會妙哉斯言之至也深矣斯理之極也而奕闇於
深理迷於業報㣲矜身後唯計眼前若言欲求富貴唯

須壯馬負鐵効力疆埸不須造像修功以祈福力者武周壯馬最多世充厚𢁰不少効力征戰固守疆埸常應富貴今者何在若言欲得布絹豐饒穀米成熟但裁蒔桑麻積聚爛糞不須寫涅槃千部誦法華百遍以祈福力者建德廣占桑田薜舉大足馬糞長應積殖多納倉厨今復何在若言欲得糧財充牣耕穫弗愆但開渠引水灌畦注埠不須轉海龍王經十部以求雨潤者蕭銑據有荆州堤堰倍常沃潤應課收納保據封疆今復何

在以此而推我大唐皇帝内則樹善憑福外則應天順民故得華戎率從羣凶授首倉庫充牣封域廓清若非内外福饗豈能尅定艱難者也若言欲求忠臣孝子佐世治民唯讀孝經一卷孝子二篇不須廣讀佛經者尋此經但明世間忠孝未及出世忠孝何者夫處俗躬耕奉親以竭力出家修道遵法以興慈竭力者答現前之小恩興慈者報將來之大德雖暫乖敬養似若慢親終能濟拔方為至孝斯則利沾三世豈唯旦夕之勞恩潤

百生寧責晨昏之養校其在生勝劣明矣若言老子二篇足明忠臣孝子佐世治民者尋老子絶慮守真亡懷厭俗損親弗顧棄主如遺豈論奉孝守忠治民佐世也故老子云吾所以有大患者為吾有身及吾無身有何患乎此全厭身棄世弗可佐世也又言貴身有天下者可以暫託不可久也河上公注云人君貴身而賤人欲為天下主則可暫寄不可久居此令捨俗遺榮不可以治民也尋傅奕負恃凶頑輕弄脣吻辭繁理寡語少罵

多縱瞋毒以中人逞惡言以迷俗於是梟音醜氣稍滿村閭鳩響毒聲漸喧行路遂令無識邪黨唱快相傳達見士流傷歎憐愍而偏護道法憎惡佛僧物類相感人畜同爾有類蚩尤之犬吠於軒轅盜跖之徒惡於夫子弗可怪也但奕覩佛法尊高衆僧貴勝坐必居上行要在先帝王盛崇朝臣頂戴寺塔弘壯齋供充盈民庶爭歸士女奔湊至於玄壇之内事等荒村治觀之中還同廢社時因祭醮記酒肉以招人或賴吉凶假送餉以來

物故微沾識解弗受欺誣少有信心豈從迎請愧斯寂寞恒有嫉心致使虛構浮辭強相挫辱罵詈極其醜氣呪詛窮其惡言誹謗弗忌殃尤譏毀寧計罪福縱令眼前焚蕩不稱其心手下屠刑寧厭其快書云民惡其上獸惡其網斯之謂歟昔崔浩詭魏太武令破滅佛法殺害僧尼自於家內禮事尊像太武察得忿其矯誑即便誅戮曝屍都市敕令行人咸糞其口太武還興佛法敬事如初又周武帝狂悖無道毀滅佛法焚燒經像破壞

塔寺罷廢衆僧遂身生癩瘡惡疾而死斯並近代殊驗

靈崇著明聖上文思久已玄鑒奕之罪業方墜泥黎永

劫沈淪深可憐愍槩矜其邪謬曉以正言儻或返迷去

道何遠望諸同志咸識此心龍朔三年七月十九日長

安令清河公李義節於西明寺索破邪論往光明寺經

坊所立抄演訖以其月二十一日進了

廣弘明集卷十二

欽定四庫全書

子部

廣弘明集卷十三

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣張曾炳

謄錄監生臣徐如灝

廣弘明集卷十三

唐 釋道宣 撰

辨正論并序

釋法琳

有黄巾李仲卿學謝管窺智慙信度矜白鳥之翼望駿

嵩華負爝火之光爭輝日月乃作十異九迷貶量至聖

余慨其無識念彼何辜聊為十喻曉之九箴誡之用指

諸掌庶明達君子詳茲而改正焉

十喻篇上

外一異曰太上老君託神玄妙玉女剖左腋而生釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而生內一喻曰老君逆常託牧女而左出世尊順化因聖母而右生開士曰案盧景裕戴詵韋處玄等集解五千文及梁元帝周弘政等考義類云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者為君材不稱世者為臣老子非帝非皇不在四種之

限有何典𧂐輒稱太上耶檢道家玄妙及中台朱䪫玉札等經并出塞記云老是理母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何為史記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎禮云退官無位者左遷論語云左衽者非禮也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常也

外二異曰老君埀訓開不生不滅之長生釋迦設教示不滅不生之永滅内二喻曰李朙稟質有生有滅畏患生之生反招白首釋迦埀像示滅示生歸寂滅之滅乃耀金軀開士曰老子云有大患莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰老君應生出茲東夏釋迦降迹挺彼西戎内三喻曰重耳誕形居東周之苦縣能仁降迹出中夏之

神州開士曰智度論云千千重數故曰三千二過復千故曰大千迦維羅衛居其中也婁炭經曰葱河以東名爲震旦以日初出耀於東隅故得名也諸佛出世皆在中州不生邊邑邊邑若生地爲之傾案法苑傳高僧傳永初記等云宋何承天與智嚴法師共爭邊中法師云中天竺地夏至之日日正中時竪晷無影漢國影臺至期立表猶餘陰在依算經天上一寸地下千里何乃悟焉中邊始定約事爲論中天竺國則地之中心方別巨

海五萬餘里若准此土東約海濱便可震旦本自居東
迦維未肯為西其理驗矣
外四異曰老君文王之日為隆周之宗師釋迦莊王之
時為罽賓之教主内四喻曰伯陽職處小臣忝充藏吏
不在文王之日亦非隆周之師牟尼位居太子身證特
尊當昭王之盛年為閻浮之教主開士曰前漢書云孔
子為上上流是聖老子為中上流是賢何晏王弼云老
未及聖二教論云柱史在朝本非諸贊出周入秦為尹

言道無聞諸侯不見天子若為周師史無明證不符正說其可得乎案史記王儉百家譜云李者高陽之後始祖咎繇為舜理官因遂氏焉李氏之興起於耼也自耼之前未有李姓唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文侯蓋春秋之末六國時人也文王之世既無李姓何得有耼出為周師年代參差無的依據抱朴云出文王世嵇康皇甫謐竝生殷末者蓋指道之偽文非國典所載

外五異曰老君降迹周王之代三隱三顯五百餘年釋迦應生梵國之時一滅一生壽唯八十内五喻曰孛氏三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶慙龜鶴之壽法王一滅一生示現微塵之容八十年間開誘恒沙之衆開士曰撿諸史正典無三隱三顯出没之文唯藏競諸操等考義例云為孔說仁義禮樂之本為一時赧王之世千室以疾病致感老君受百八十戒并太平經一百七十篇為二時至漢安帝時授張天師正一明威

之教于時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必藉有緣觀化度人皆資徒衆豈可五百年間全無弟子三出三隠不見門人禀學親承杳然河漢烏有之說委巷空傳在周劣駕小車鬢垂絲髮來漢即能簫鼓雲萃雨從干寶搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心詭妄尤甚

外六異曰老君降世始自周文之日訖乎孔丘之時釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世内六喻曰老聃

生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖訖孔丘之時不出姬昌之世調御誕昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是爲淨飯之胤本出莊王之前開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯爲文王師則無典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀文武成康之世並無柱史藏吏之名當是正品闕條周末小吏耳

外七異曰老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方

所釋迦生於西國終彼提河弟子槌胷羣蕃大叫內七喻曰老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之弔責在遁天之形瞿曇出彼王宮隱茲鶴樹傳乎漢明之世秘在蘭臺之書開士曰莊子內篇云老聃死秦佚弔之三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭父老者哭之如哭其子古者謂之遁天之形始以其為人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始以老子為免縛隱形之仙今則非也嗟其謟

曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰老君蹈五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸此中國聖人之相釋迦鼻如金鋌眼類井星精若青蓮頭生螺髪此西域佛陀之相内八喻曰李老美眉方口蓋是長者之徵蹈五把十未爲聖人之相婆伽聚日融金之色既彰希有之徵萬字千輻之奇誠標聖人之相開士曰老子中胎等經云老聃黄色廣顙長耳大目疎齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之

異相非聖者之奇姿也傳記並云老子鼻隆薄頭尖口
高齒疎眼眯耳擿髮蒼黧色厚脣長耳其狀如此豈比
佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺昭諸幽冥頂
有肉髮其髮紺青耳覆垂埵目覩開明師子頰車七合
網盈口四十齒方白齊平舌能掩面蓮華葉形手內外
握掌文皆成其語雷震八種音聲胷上萬字足輪千縈
色融紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地
獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰老君設教敬讓威儀自依中夏釋迦制法恭肅儀容還遵外國內九喻曰老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章佛為聖主道與俗乖服貌威儀豈同凡制開士曰昔丹陽余玠興撰明真論以駁道士出其偽妄詳彼論焉言巾褐之服正是古日儒墨之所服也在昔五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩判巾之兩角又法

二儀余氏又云若周秦二世即以夏之十月為年至於分度盈縮歷運折除復焉得三百六十數耶考堯舜周孔不為此服尋黃帝之遇皇人九真之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵旦感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠屨拜伏自奉恒儀即曰治頭本名鬼卒黃巾亦錄不效伯陽祝水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰老君之教以復孝慈為德本釋迦之法以捨親戚為行先内十喻曰老訓枉悖殺二親為行先釋教仁慈濟四生為德本開士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七猪頭夫順天地之道者行已不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝致於天女禽獸猶有母子而知親况聃喜行道於天下斬其父母何名孝乎戮其妻子豈

謂慈乎

十喻篇下

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇腋而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也右從生左右異内喻曰左袵者則戎狄所尊右命者為中華所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不便也禮

云左道亂羣殺之豈非右優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相父家于渦水之陰師事常摐子及常子有疾耳往問疾焉嵇康云李耳從涓子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光實陰陽之首是以釋門右轉且符人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無縁之慈應有機之召語其迹也則行滿三祇相圓百刼降神而乘玉象掩耀而誕金姿三十二祥

休徵開於地府一十八梵貞瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯乎八極迹其本也久證圓明塵沙莫能算其壽早登寂昭虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効祥猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇珠並曜爾道之劣一也右從生有勝劣

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所以欣滅者物之所以惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神儵景自可積劫

身存氣盡形殂固當一時神逝此教門之殊二也右教一生

滅異

内喻曰夫滅身以懼大患絶智以避長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無物然常存非永没之稱無物豈長生之化耶抑復明其淺深至如保弱守雌之文虚心實腹之論審浮生之有量嗟智水之無涯語大則局在域中陶鈞則不出性分蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之照測微則窮乎絶隙究

理則控在無方美氣與氤氲共和神軀同太虚比固語其量也猶嵩華與培塿殊峻溟渤將坎井異深爾道之劣二也右立教有淺深

外論曰夫東西二方自有隂陽之别左右兩位便成仁義之殊仁唯長善陽又通生義主裁成隂論肅殺二氣為教則隂不及陽五德為言則仁深義淺此方位之殊三也右方位東西異　讖曰乾為陽為父位在西北坤為隂為母卜之西南北方盛隂之鄉便為中男之位南方盛陽之地翻成中女之居男女既無定方隂陽不均恒準所以木賊土故以巳為甲妻金尅木故以乙

為庚妻乾既位髙乃居西北震能出帝復在東方至如禮席若南北鋪之即以西方為上言順乾尊也東西列之即以南方為上言逐陽盛優劣自見此之謂歟

内喻曰夫金夫木妻陰陽孰可永執離南坎北男女匪有定方所以子午以東為陽者取男女生於東方也子午以西為陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母在西未應卑子男女在東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養所以子午以東仁也父西義也隨處立準無惑大方苟局判於所生所拘限於封域者亦當

西羌大禹所出以仁汎之德頓虛東夷文王所生裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅前折邪次歎正夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六道卓爾推其妙加以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面屈矯抗之心六巽十仙伸伏膺之禮何止挫徐甲於庸夫導尹喜於關吏稟學於牙齒之際高士傳曰常樅子因張其口老子曰將非謂齒剛而亡舌柔而存常子曰盡矣收名於藏吏之間乎爾道之劣三也

右德位

有高卑

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僣號稱王楚越之君故自貶之爲子豈可慓鷩之小匠足我天王之大師此華夷之異四也

右適化內外

華夷異

喻曰桑道德序云老子修道自隱以無名爲務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨無老氏所製桑二教論云五千文者容成所說老爲尹談蓋述而不作也又職唯藏吏位非阿衡隆周之師將非烏有

前析邪次歎正釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道唯遍覺演慧明於百億敷法雲於大千靈澤周於十方神化覃於四表崇崖峻壁之典龍居象負之文蓋溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫能紀其纖芥鄒衍談天之論無以議其涓滴豈夫章詮八十文列五千而已哉恨子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不知耳爾道之劣四也右化緣有廣狹

外論曰夫老君道契寰中與虛空而等量神超象外隨

變化而無窮所以壽命固不同凡隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能再生箴曰老子既云長生今日在何郡縣乎八十何期危脆此壽夭之異五也右稟生夭壽異內喻曰序云懷於李氏處胎八十一年蓋太陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變五百將非假稱珍怪太史公以為楚老萊子及周太史儋皆老子也或言二百三十年或一百六十歲皇甫謐曰諸子之書近為難信唯秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是以玄牝故好事者

遂假託焉神仙傳云鬱華子籙回子傅豫子大成子赤精子武成子尹壽子眞行子錫射子及邑先生等並是老身者止見碎書不出神仙正經未可據用也夫有天地則有道術道術之士何時暫乏豈獨常是一老子也皆由晚學之徒好奇尚異苟欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老子為神異使後世學者信之故為詭說耳誠哉斯言可為鑿矣夫妙樂資三德乃成法身為五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃彰空有兼融靈儀

之妙攸在故得形超視聽之表名息情塵之外湛然常樂文糸之所未詮嶷爾圓明言象之所莫測雖西王桃實屢熟而靡延東海桑田數變而非永五雲九轉悲繩鳥之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信中㸑無大椿之久蜉蝣罕𪓰鶴之年爾道之劣五也右壽夭有延促

外論曰道佛二經各陳其說或言劫劫出世競事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈難取證知今依傳史定其時代人倫而語則老尊而少卑鄉黨爲言亦長兄

而幼弟此先後之異六也右從生前後異內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭莊之世神光白象非關桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也識其失言言玷難磨駟不及舌誠不虛也前折愚後歎聖夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因脩信相由茲起慼齡促化廣慈氏以故發疑巨嶽非衡石所量譬壽久而猶邈玄虛非丈尺所辨方劫遠

而無窮豈如蛇穴求仙飜其夭世蛻纓得藥未且延齡蓋騰鷃共鵬翼偶高馳駑與驥足爭遠爾道之劣六也

右化迹有先後

外論曰老君初誕之日既不同凡誨迹之時故當殊世所以西没流沙途經函谷青牛出境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同梵法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

右還神返寂異

内喻曰序云託形李氏之胎示人有始終之義

豈非生滅耶即莊生所云老聃死秦佚弔之是也而生依賴鄉死就槐里始終莫測何其謬哉前折耶後歎正夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之位法儔聖衆之倫且電合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神功於絶代是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖亡返嶠山之冢獨存流沙不歸扶風之朧空樹皇覽云黃帝冢在嶠山老子冢扶風爾道之劣七也右還謝有顯晦

外論曰夫聖人妙相本異凡夫或八彩雙瞳河目海口龍顔鶴步反宇奇毫至如卷髪綠睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可足我聖人用為奇相若事佛得此報者中國士女翻作胡形此相好之異八也右賢聖相好異

內喻曰聖人相質無常隨方顯妙是以虵軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶麒驥之一毛禹耳齊肩乃崑山之片玉前釋疑後歎正夫法身等於如如無方理絶稱謂化體由乎應物妙質可涉名

言故有白毫紺睫之輝果脣化目之麗卍字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容離相具相之體薄拘有而不具輪王具而不明薩遮經云非色生性勝諸相百福勝八十種妙勝莊嚴佛日身譬如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相復加百倍始成蠡髻功德仙人覩而自悲嗟衰葉之旦暮梵志見而興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇蒙倛斷椔以顯異曹植相論云孔子面如蒙倛周公形如斷椔也豈陽文與駿蔑比麗孟娵與龐康競妍

爾道之劣八也右相好有多少

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黄褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制箴曰道士元來本著儒服不異俗人至周武世始有横帔二十四縫以應陰陽二十四氣也出自人情亦無典據也釋訓袈裟左衽偏袒右肩全幅横縵之裙半片衹支之服禿髮露頂狗踞狐蹲非預人倫實戎狄之風也豈用茲形制乏我威儀此容服之異九也右中表威儀異

内喻曰玉佩金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗踐於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗之

服故秉於道者或順機而軌物據於德者或矯時而訓世是以翦髮文身仲尼稱太伯之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性澄神隔凡踐聖而不異其容服未之有也故使衣像福田器繩難量絲桐弗惑於耳朱紫無眩於目輕肥罔狎其體勢競莫駭其心故經云羅漢者真人也聲色不能污榮位不能動何必䴔冠雀弁反拘自縛磕齒噓氣而稱道哉登木求魚去之彌遠絜船待劒何其鄙夫爾道之劣九也右威儀有同異

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被萬古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義棄親不仁不孝闍王殺父翻說無愆調達射兄無聞得罪以此導凡更為長惡用斯範世何能生善此逆順之異十也右設規逆順異

内喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁譏於疋婦大孝存乎不匱然對凶歌笑乖中夏之容臨喪扣盆非華俗之訓原壤母死騎棺而歌孔子助祭弗譏子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌故教之以孝所

以敬天下之為人父也教之以忠敬天下之為人君也化周萬國乃明辟之至仁形於四海實聖王之巨孝佛經言識體輪迴六趣無非父母生死變易三界孰辨怨親又言無明覆慧眼來往生死中往來多所作更互為父子怨數為知識知識數為怨是以沙門捨俗趣真均庶類於天屬遺榮即道等含氣於己親行普正之心等普親之意且道尚清虛爾重恩愛法貴平等爾簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以訾聖豈不

謬哉爾道之劣十也右法門有漸頓

九箴篇

外論曰夫言者非尚於華辭貴在中理歌者非尚於清響貴資合節佛經如來說法之時諸國天子普來集聽或放光明遍大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王詣彼葱嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣普霑法座光明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞仰

度能仁不容私簡箴曰汝無見佛業有謗聖愆何得怨神唯須自咎也求心責實事外言乖詭妄皎然足稱虛僞凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也內箴曰夫淳曦麗天矇瞍莫鑒其色震霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以過其心結憤野夫賜辯莫能彌其忿亦情性之外也莊子云孔子見盜跖盜跖反責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子馬侵野人之苗野人怒止其馬孔子使子貢說解馬野人逾忿乃遣馬圉者辭馬野人乃說也故道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況無始結曠憾愛與滄海校深有

為業廣塵勞將巨嶽爭峻羣情不能頓至故導之以積漸衆行不可備修故策之以限分循天地三化始合於自然老云人法地地法天天法道齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅氷創於履霜皆漸積之謂也故二皇統化須彌四域經云應聲菩薩為伏犧吉祥菩薩為女媧居淳風之初三聖立言空寂所問經云迦葉為老子儒童為孔子光淨為顏回與已淳之末玄虛沖一之旨黃老盛其談詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五常為人天之由漸蓋冥符於佛理非正辦

之極談猶訪道於瘖聾麾方而莫窮遠邇問津於兎馬知濟而不測淺深因斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶炎威赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕神雲霓變色穆后欣其亡聖周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪豈能越葱河而稟化踰雪嶺而効誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑒竅之辯恐傷吾子混沌之情非爾所知其盲一也右周世無機

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月暈虧未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各傾財産競造塔廟不恪珠璣爭陳堂宇或範土刻檀寫擬胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮即值如來漢國虔恭不逢調御若化不到此即是無靈誑惑人間空談威力而世不能知其迷二也内箴曰左徹

慕聖刻像而拜軒皇句踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭允孝刜剛以代親顏在資仁彩壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通乎夢寐亦其至矣豈知忉利不還優填以玆鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於丹青寄靈儀於銑鋈或覩真避坐寫貌迴軀感應傳云揚州長干寺有育王像人欲模寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉髙閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之神應不窮由來尚矣自像流東被正化南移夕夢金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發於檀溪感應傳云

廬陵發蒙寺育王像記云像身出廬陵三曲瑞光㸌出相州昭潭並放光明照曜崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光映水底長沙標聚日之姿廬嶽顯融金之質其事廣焉略而言矣如干寶搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明以下訖於齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹萬山浮輝滬瀆清臺之下覩滿月之容雍門之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一鑄而剋成宋皇四模而不就其例甚衆不可具

陳豈以爾之無目而斥彼之有靈哉然德無不備者謂之爲涅槃道無不通者名之爲菩提智無不周者稱之爲佛陀以此漢語譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者漢言無爲也而吾子終日踐菩提之地不知大道即菩提之異號也稟形大覺之境未聞大覺即佛陀之譯名也故莊周云且有大覺者而後知其大夢也郭注覺者聖人也言患在懷者皆未悟丘與爾皆夢也注

云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可識識不可智知則言語斷而心行滅故忘言也法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱解脫此其神解而息息也夫子雖聖遥以推功於佛何者案劉向古舊二錄云佛經流於中夏一百五十年後老子方說五千文然而周之與老並見佛經所說言教往往可驗故孔子有言曰夫易者無為也無思也寂然不動感而遂通非天下之至神其孰能

與於此余今提耳語予當捨其積迷而何其晚悟也支提之製其流蓋遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿翦勿伐展季以清貞禁壟四民懷於十善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭旌羅漢之德(正法念經四種人得樹偷婆漢言冢謂輪王羅漢辟支如來也)況智周十力德消四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於勿照乃賜燭於無幽故有香炭金瓶全身遍乎八國光螺鮮貝散體周於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩分耀神應顯於吳宮爾其百鏡靈

龕千華妙塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遥浮空界翔鵾跂鳳遠接靈方盡壯麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻關標樹鴻猷而已哉無以欄甃之辯識滄海之廣陋榆枋之智測崑閬之高卑乎而汝莫知其盲二也右建造像塔

外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行本未見臣民失禮其國可存子孫不孝而家可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中之師口誦夷言便為世間之貴

致使無賴之徒因斯悖逆箕踞父兄之上自號桑門傲
慢君王之前乃稱釋種不仁不孝已著於家無禮無恭
復形於國箴曰禮云子冠父親醮之母親拜之所謂處高可亦無禮無孝也斯則門門
出梟獍之子人人養豺狼之兒撫臆論心良可痛矣天
道無親華夷詎隅唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善
偏無勝福禿頂行擅獨能感果仁惠豈可俟髡頭守真
無勞毀形貌而世不能知其迷三也內箴曰夫玄聖創
典以因果為宗素王陳訓以名教為本名教存乎治成

因果期乎道立立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道不行故泥染乃萬質同歸緇衣為衆彩壞色簡易遵於解脫條隅象於福田偏服示有執勞禮云執者祖也缺袂便於運役論語云褻裘長短右袂言便於執作聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆聖也推棄聖色遵梵行也剃除鬚髮去華競也俯容肅質不忘敬也分衞掃衣支身命也言無隱曲離邪佞也和聲

怡氣入無諍也吐納安詳愼詞令也世貴莫屈守貞勁也清虛恬淡順道性也邪相不撓住八正也頹下色敬愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極真取究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則不然言慕道而心不染真謂捨家而形不變俗戴圓冠無玄象之鑒履方屨闕地理之明著南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道昱禍宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢庸隸之役無恥狎世則忠孝之禮虧求仙則高尚之道缺猶蒼蠅

招白黑之論蝙蝠有鳥鼠之譏蓋妖惑之儔矣爾不自見其盲三也右威儀器服　正法念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴為鼠人捕鼠時出穴為鳥今之祭酒蓋然畜妻子謂有慾愛勤耕稼謂不毀髮膚王役課調則謂出家亦猶蝙蝠之出入

外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯察利安羣品是以味草木合五穀之精植桑柘充八蠶之纊故垂衣裳存稼穡立稷正置司衣以利百姓於是乎在若一女不織天下為之苦寒一男不耕天下為之少食今釋迦垂法不織不耕經無絕粒之法田空耕稼之夫教闕

轉練之方業廢機絍之婦是以持盂震錫餬口誰憑左衽偏衣於何取託故當一歲之中饑寒總至未聞利益已見困窮世不能知其迷四也內箴曰謀道不先於食守信必後於饑是以桀弱矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏於小人稷下無位而招祿高其賢也黔婁非仕而獲賜尚其清也善人之道何必耕稼吾請言之釋教驗於因果蓋三世之洪源仙道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽夭信於指掌貧富貴賤昭於目前

報應則形影無差業緣亦聲響不異此其指也未見服丹不死餌液長生古詩云服食求神仙多為藥所誤不如飲美酒被服紈與素寄語後世人道士慎莫作言虛棄功夫浪殀年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織紝之婦必知並畜妻房故應道士專耕女冠勤織何為莫充糊口恒闕資身如其不織不耕即隨夤處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而藉地玄都鬼卒捨橫帔而耦耕既無絕粒之人頗慙容作之倦自舂自磨餒在其中勞

形怵心何道之有尋漢安元年歲在壬午道士張陵分別黄書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真訣在於丹田丹田玉門也唯以禁秘爲急不許泄於道路道路溺孔也呼爲師友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四巳上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食美也非常道者謂暮成屎也兩者同出而異名謂人根出溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢亂生民若勸

百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家生梟獍之兒明矣夫辯奇貨者採驪珠不忌九洄之深求華璞者追藍琰無憚三襲之險貴其寶也慕至道者窺其戶牖輕埶利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫屣重其真也故能使倦夫不愛其力貧客不恡其財蓋希冥益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐福始詐於秦邦文成五利紹偽於漢國敘控鶴弗目陵雲之實言餐霞莫覩療饑之信致有猱猨蝨蛤之論曹植辯道論云

仙人者黨猭獲之屬與世人得道化為仙人夫雉入海化為蛤燕入海化為蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更為魚鱉豈復識翻翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而為虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶繫風捕影之談故棄實瓠者以非器也廢石田者以難埶也賤左道者以虛偽也蓋檢實則積其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎畢道尊佛不亦可矣而弗自知爾盲四也

右棄耕 分衛

外論曰夫國以民為本本固則邦寧是以賜及育子之

門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絶嗣故得國家富彊天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教即不妻不娶名為奉法唯事早逝號得涅槃既闕長生之方又無不死之術斯一世之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗祀久滅可謂畏死而服鉤吻懼溺而赴長河且天皇地皇之世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由真偽混雜禮樂不調世不能知其迷五也內箴曰夫澄

神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲為無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國故知五戒十善為正治之本矣又五戒修而惡趣減十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄正法念經云人不持戒諸天減少阿修羅盛善

龍無力惡龍有力惡龍有力則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾病競起人民饑饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光修羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降穀稔豐登人民安樂兵戎戢息疾疫不行猶屏薪去草益重而難彰絶餤息煨積微而易顯且彊骨弱氣李叟之至談實髓愛精仙家之奥旨今反謂婬欲為妙訓妻子為化源宗老而毁其言斆仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬爾則警夜代勞功劣於犬馬逆鱗反古釁深於梟獍雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏也且運祚修短雖

曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政刑淫而祚短陳思論昔堯舜禹湯文武周召太公並享百年之壽七聖三賢並行道修政治天下不足損神賢牢一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧暮詣在目非曰虛談豈無佛而祚延有僧而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚長足歎矣昏若夜遊爾盲五也右教為治本

外論曰夫孝為德本人倫所先莫大之宗固惟恃怙昊

天之德豈曰能酬故生盡溫清之恭終備墳陵之禮今佛垂訓必令棄爾骸骨指茲草野多出財賄營我塔廟還使愚夫惑亂廢茲典禮考妣棺柩曾無封樹之心箴曰觀夫上皇之世不行殯葬之禮始於聖周窀穸之事故有滕緘樠櫝瓦掩虞棺皆起於中古也暨周文之日以骸骨暴露於野因收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之所不見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔子聞曰吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹唯棘唯樂言俯同末世行於葬禮蓋未能免俗也戎狄屍靈翻盡雕莊之妙且神不享非其族物不祀非其先不敬其親而敬他人其此謂矣且水葬火葬風俗不同埋

死露屍鄉邦本異捨己徇他用為求福豈知土壤斯異各自而然世不能知其迷六也內箴曰尊啞聾者必俛仰而指撝敀愚滯者亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於生成故云非父母不生非聖人不立非聖人者無法非孝者無親此則生成之義通師親之情顯故顏回死顏路請子之車孔子云回也視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品無越於三階故生則孝養無違死則葬祭

以禮此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不匱此性分之殊也此夫釋教其義存焉至如灑血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始慎終之謂也曁於輪王八萬釋主三千阿育王經云王殺八萬四千宮人夜聞宮中有哭聲王悔為起八萬四千塔今此震旦亦有在者釋提桓因天上造三千偷婆竭溟海而求珠淨康衢而徙石蓋勞力也總羣生為己任等含氣於天屬栖遑有漏之壤負荷無賴之儔蓋勞心也迴軒實相之域凝神寂照之場指泥洹而長歸秉法身而遐覽斯不匱之道也曁乃毋氏

降天剖金棺而演句父王即世世執寶牀而送終智度論云淨飯王終佛自執繩牀一脚至闍維處示於後世一切衆生報生養之恩孝敬表儀茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸屍陀普施飛走意存宿債冀免將來不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何疎生既以身為逆旅死當以天地為棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠嶽披蘿緝蕙鳥申熊經金竈罕成玉華難覩凝髓化骨空致斯談戴蜺憑螭未覩其實

或捐骸地胇喪骨天台生闕蒸養之恩死無冥益之利例心危於庶物邪網挂於羣生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危據朽諒足寒心慠然不懼何愚之甚爾肓六也右忠孝無違

外論曰夫華夷語韻不同然佛經稱釋迦牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔胡没其能儒之劣名而存釋迦之戒號所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也耨多羅上也三藐三正遍知也菩

提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大善心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙稱亦莫有翻凡不譯之流其例如是朦覆世俗惑亂物心然厭舊尚新流蕩之常弊惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也内箴曰夫名無得一物蓋謂實賓豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首召貿仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首緫於

耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂畢周孔然釋迦之號義含多種遍能貫於萬德不可以仁偏訓通仁絶於四句安得將能定翻述者事不得已強復存其舊號耳又言道家舊有正遍知道與菩提不異者信是正教流後偽竊此名覈實尋源豈得斯號夫上法高勝道義清通正實翻邪真由反偽今符書呪詛不可謂正薰蕕混雜不可謂真道士畏鬼章符云左佩太極章右帶昆吾鐵指日即停輝擬鬼千里血董仲造黄神越章殺鬼又造赤章法亦殺人守雌羨下非名為上老云莫若守雌又云道性近水鉗

口膠目安得稱道莊子云膠離朱之目鉗楊墨之口猶春鳥囀哢或似於歌鳥無能歌之實秋蟲蠹木或近於字蟲闕解字之真名實斯濫蓋此之謂也又疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於鴻暝皆有蟲稱經言多足二足如來最尊然蜫蟄通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非為下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心斅疾未變西施之妍當更為爾陳其指掌釋迦是佛顯名菩提是法尊稱菩薩為僧導首三寶勝號譯人存其本名非如朱門玉

柱之讖陽父陰母之謡黃書云開命門抱真人嬰迴龍虎戴三五七九天羅地網開朱門進玉柱陽思陰母曰如玉陰思陽父手摩足號馬屎為靈薪呼口唾為玉液呼叩齒為天鼓咽唾為醴泉馬屎為靈薪老鼠為玉璞出上清經也事鄙而怯彰辭穢而難顯猶靈鳳以容德希覩飈鼠以醜懼潛形雖隱質事同媸姸異矣冥焉不知爾盲七也右三寶無翻

外論曰夫聖人應化隨方接引在梵則禿髮露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教方之勝負若佛苟令

去兹冠冕皁服披緇棄我華風遠同梵俗則不能兼通冠冕便是智力不周何謂隨方現形而為設教茍若不能則佛自是天竺之梵神非中華之大聖豈有委髮之訓施於正國若漢學梵形翦髮便名事佛則應梵習漢法著巾亦為奉道是知露頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用為修善可謂貴隣室之弊襘賤自家之黼黻世不能知其迷八也内箴曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯適越而

文身武靈順世而梵服雖復筌跡異用而魚兎之功齊矣況變俗縕心毀形結志去簪纓以會道棄鬚髮以修真聖制不徒其有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖教綿遠終使鼠璞濫名（劉子云周人謂死鼠為玉璞）玄化幽微遂令雞鳳混質（文心云楚人以山雞為鳳）故九十五種騰翥於西戎三十六部淆亂於東國至如優婁佉子之論衛世師主之經（涅槃云衛世師論也）吉頭夷羅之仙（火仙外道名吉波頭水仙外道名夷叔羅）末伽闍夜之道（若提子斷見外道也）或託水火而要聖憑日月而斆

神執四大以非因指三業為無報滯識將冥山等闇邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪論也其次鬼笑虛談安歌浩唱吞刀吐火駭仲卿之庸心漱雨嘘風驚劉安之淺慮或身佩中黄之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網覆心倒鍼刺眼深持惑壍高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沈晦於九流識體輪迴無明翳其住本心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授藥

誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遥授偏裨以翦梟獍重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吴之勢也聖無二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味絳脣緑頬集須彌而共色冲和子曰琁璣文者皆是求神仙不死之道其次則養我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此為真耳長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此為念然大都止令如佛家身死神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專

心學佛道佛道鍳練精神日明日益甚有名理定慧之
法孱然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家僧法
耶學又不專蓋是圖龍畫虎之儔耳何不去鹿巾釋黃
褐剃鬚髮染袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道
義理則約數論而後通言採佛家經論改作道書如黃庭元陽靈寶上清等經及三皇
之典並改換法華及無量壽等經而作修心則依坐禪而望感言改坐禪之名為思
神之號上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄置而
不論未知何法取異佛家而稱為道士也其得意者當

師佛矣子是南人躬學茅山道士沖和子之法沖和子與陶隱居常以敬重佛法為業但逢衆僧莫不禮拜巖穴之内悉安佛像自率門徒受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案斑璣抄文沖和所制以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大鸞法師書云去朔耳聞音聲兹晨眼受文字或由頂禮歲積故致真應來儀正爾整拂藤蒲採汲華水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南法師事佛敬僧曾無異說爾何自陷違背本宗不義不

仁罪招極法牟子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲八也右異方同制

外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻之後文字乃興自爾已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓干戈備陳篆冊所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子所作箴曰浮圖經者魏畧及西域傳云臨猊國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人為浮圖人有災禍及無子者勸行浮圖齋戒令捨財贖愆臨猊王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂

名其子為浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老說案晉世道士王浮改西域傳為明威化胡經乃稱老子流沙教胡王為浮圖變身作佛方有佛興蓋誣罔之極也但罽賓去此萬里已還秦漢至今商人蕃使相繼不絶莫傳老子在彼化胡說浮圖經及身作佛未之聞也縱使老為浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何名誕哉　袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經誥其說甚多　檢袁宏漢紀本無老子作佛之文即曰朝廷博識者多豈可塞耳偷鈴指鹿為馬何愚之甚也　明威化胡等經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自髡自翦謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧為說權教隨機

戒約皆令頭陁乞食以制兇頑之心赭服偏衣用挫強梁之性割毀形貌示為剠劓之身禁約妻房絕其悖逆之種

箴曰汝以禁約妻房而為罪者玄都會聖仍為燕爾之坊至德清虛便是同牢之觀也既學長生汝恒對婦親慕李氏皆須養兒但李耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別號魏晉已來館中生子陳梁之日圓內養兒喚婦女為朱門呼丈夫為玉柱嫘欲猥濁出自道家外假清虛內專濁泄可恥之甚矣

所以謂重病加於毒藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅嗣但此土君子夙稟道真

檢漢官儀云景帝已來於國學內立道館以教學徒不許人聞別立館舍考陳梁齊魏之前唯以瓠盧盛經本無天

尊形像然任乎道論及杜氏幽求云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居内傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王淳三教論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛家制立形像假號天尊及左右二真人置之道堂以憑衣食宋陸修靜亦為此形　無勞禿頂本遵至訓詎假髠頭可謂身無愆疵而樂著杻械家無喪禍而念居縗絰惛戇之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令梵人立廟漢土不許遵行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道人矯足毛羽避役之流競為翦剃世不能知其迷九也内識曰大厦為衆材所成羣生非一

人可化故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也且周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人無踐聖之理羣萌絕登道之期又先識十異後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向背參商掩目盜裘信有斯謗夫真偽相形猶禾莠之相類善耘者存禾

而去莠求道者亦依真而捨偽沙門之勝宗其流久矣至如漢帝降禮於摩騰如法本傳吴王屈節於康會吴錄云吴主問僧會佛法何以異俗答曰為惡於顯人得而誅之為惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之漸訓也曇始延魏君之席魏錄云拓跋燾用崔浩之説遂滅佛法悉毀像燒經驅僧還俗始以正旦杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刀而不傷刑者白燾燾自取佩刀又如前斫乃内始於虎圈虎閉眼伏頭燾乃試置天師圈側虎鳴吼欲噬燾乃知佛化清高黄老所不及延始上席謝之道林登晉主之牀泰世道安榮參共輦趙邦澄上寵懋錦衣符書云苻主出遊命安師共輦坐高僧傳云石虎號澄為大和上衣以錦繡每上殿救王

公等扶舉之皆道降極尊德迴萬秉良有以也黃老之術由來不競者費才以掮勝殞躬崔浩以邪誣喪體魏書云崔浩寇謙之勸拓跋燾滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寇二人姜斌以集詐徙質王浮以造偽殃身皆驗之於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疵譴也如彼夫顏閔遇於孔門標德行之首蘇張逢於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之真偽也且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶虵虺與虆蕪類質達方者辯其容鉤吻與素華齊根

曉藥者分其性是以公旦黜而還輔孔門虛而復盈有自來矣自漢明捕試邪見折鋒慧日凝輝法雲舒蔭姜潘捨家入道呂焦棄偽從真曹馬傳燈而不窮秦魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉自黃老風澆容服亦變非道非俗謗號門人善詛善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若失符籙則倒銜手板逆風掃地揚枝百束自斫自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水漚出道士孫氏法義責罰尤

重同奴隷之法罪譴銜伏比畜生之類然釋門鐘磬集衆警時漢魏已來道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所明非黄領之先構亦效他勝範竊我聖蹤耳故頳之推云神仙之事有金玉之費頗為虛放華山之下白骨如莽何有得仙之理縱使得仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載羣生萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之博

哉明非堯舜周孔老莊所及故著歸心篇以誡子弟爾不能知其盲九也右老身非佛

有考古通人與占衡君子觀李卿誹毁之論閲開士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使邪正異轍真偽分流定其是非以明得失冀後進者永無疑焉通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎天地歴三古之世尋五聖之文不見天尊之神亦無大道之像案靈寳九天生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人生

也皆由三元養育九氣結形然後生也是知陰陽者人之本也天地者物之根也根本是氣無別道神君子曰道士大霄隱書無上真書等云無上大道君治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金牀玉几仙童玉女之所侍衛住在三十二天三界之外案神仙五嶽圖云大道天尊治大玄之都玉光之州金真之郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十五重天之上天也五嶽圖

云都者覩也太上大道道中之道神明君冣守靜居太玄之都諸天内音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道君推此謬談則道君是天之神明既屬州縣則天尊復是天之民伍如佛家經論三界之外名出生死無分段之形離色心境何得更有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家僞說無迹可觀習俗生常爲日已久衆邪競叙至有不同如欲正名理須詳悉令畧出緣起隨而判之案周禮自堯已前未有郡縣舜廵

五嶽始見州名尚書禹貢方陳州號春秋之時縣大郡小以郡屬縣漢高已來以縣屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦并是也縱有道在天上猶應觸事無為何因户屬鄉居與凡不異既有州縣即有官民州牧郡守姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是管學道士無識黃巾不悉古今未窺經史人間置立州縣亦言天上與世符同保僞為真良可羞恥其根脉本末並如笑道論中委曲也通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生而本無

形非徒無形而本無氣恍惚之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則為生散則為死故曰有有無相生也萬物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道髙處大羅獨稱尊貴君子曰陽氣黄精經云流丹九轉結氣成精精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黄名曰黄精陰陽交合二氣降精精化為神精神凝結上於九天九天之氣下於丹田與神合凝臨於命門要須九過是為九丹上化下凝以成

於人不云別有道神能宰萬物使之生也通人曰古來名儒及河上公解五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也搏之不得名曰微微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體眇莽所以迎之不見其首氣形清虛故云隨之不見其後此則叙道之本從氣而生所以上清經云吾生眇莽之中其幽幽冥冥幽冥之中生乎空同空同之內生於太元太元變化三氣明焉一氣青一氣白一氣黃故云一生二二生三

案生神章云老子以元始三氣合而為一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智周等老子義云合此三乘以成聖體又云自然為通相之體三氣為別相之體檢道所宗以氣為本考三氣之内有色有心既為色心所成未免生死之患何得稱常君子曰原道所先以氣為體何以明之案養生服氣經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神

精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹欨呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也通人曰縱使有道不能自生從自然出道本自然則道有所待既因他有即是無常故老子云人法地地法天天法道道法自然王弼之言天地王道立不相違故稱法也自然無稱窮極之詞道是智慧靈和之號用智不及無智有形不及無形道是有義不及自然之無義也君子曰易乾鑿度云昔燧人氏仰觀北極以

定方名庖犧因之而畫八卦黃帝受命使大撓造甲子容成次歷數五行九宮之說自此而興故說卦云陽數九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與剛剛二柔一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相包以成萬物不聞別有道神處太玄都坐髙蓋天上羅三清下包三界居七英之房出九宮之上行神布氣造作萬物豈非惑亂陷墜人間耶校功則業殊比迹則事異沙門

旌德而靡違道士言行而多過立不利之遐迹逮不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳塘小水疋馮夷大波者哉非所類矣

廣弘明集卷十三